

تعارف قرآنی، مرتبہ جناب ایم عبد الرحمن خان صاحب تقطیع چھوٹی ہفتی امت ۱۸۸۸ء
کاخذ کتابت و طباعت بہتر قیمت مرقوم نہیں، پتہ ایم شمار اللہ خان پبلشر اینڈ بک سیلر

۲۶ ریلوے روڈ لاہور

کلام مجید کی مختلف حیثیوں پر اردو میں کافی کتابیں ہیں، لیکن ایسی عام فہم اور آسان کتابیں کم ہیں جن سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکے، یہ کتاب اس ضرورت کو پورا کرتی ہے، اس میں مصنف نے کلام مجید کی ان تمام آیات کو جن میں قرآن پاک کے کسی وصف کسی خصوصیت کسی کمال یا اس کی کسی حیثیت کا تذکرہ ہے، جس سے کلام مجید کے کسی پہلو پر روشنی پڑتی ہے، مختلف سرخیوں کے تحت میں جمع کر دیا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی دیدیا ہے، موٹے موٹے آدمی تو اس کی بھی کچھ آیات لکھ دی ہیں، اور جا بجا ضروری حواشی بھی دیدیے ہیں، گو اس کتاب میں زیادہ تر قرآن مجید سے متعلق آیات جمع کی گئی ہیں لیکن ان میں اس کی بہت سی تعلیمات آگئی ہیں، کتاب مفید اور عام مسلمانوں کے مطالعہ کے لائق ہے،

قصص النبیین از مولانا سید ابوالحسن علی استاد ذندوۃ العلماء تقطیع چھوٹی ہفتی امت

۲۶ صفحے، کاخذ، کتابت و طباعت بہتر، قیمت مرقوم نہیں، پتہ :- غالب مصنف
ذندوۃ العلماء لکھنؤ سے ملے گی،

عربی ادب کی ابتدائی نصابی کتابیں عموماً غیر مفید تھیں کما نیون پر مشتمل ہیں، جس سے زبان کی تعلیم کا مقصد تو حاصل ہو جاتا ہے لیکن بچوں کے معلومات میں کوئی مفید اضافہ نہیں ہوتا، اور نہ کوئی اخلاقی سبق ہی حاصل ہوتا ہے، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی استاد ذندوۃ العلماء نے یہ کتاب لکھ کر اس کی کو پورا کیا ہے، اس میں کلام مجید سے حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف علیہما السلام کے واقعات کو قصے کے پیرایے میں اس انداز سے لکھا گیا ہے، کہ بچے دلچسپی کے ساتھ پڑھیں بھی، اور زبان کی تعلیم کے ساتھ دوحلیں اللہ پیغمبروں کے سبق آموز حالات بھی ان کے علم میں آجائیں، یہ کتاب عربی کے ابتدائی درجوں میں پڑھانے کے لائق ہے،

”م“

تصحیح: ص ۲۰۰ سطر ۵ میں طاعت کے بعد لفظ ترک چھوٹ گیا ہے ناظرین تصحیح کریں،

جلد ۵۶ ماہ شوال المکرم ۱۳۶۴ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۴۵ء عدد ۳

مضامین

شذرات

شہادۃین الدین احمد ندوی

۱۳۲-۱۳۰

جامعہ حسینیہ داندیریہ میں تقریر

سید سلیمان ندوی

۱۵۲-۱۳۳

عبدتواریہ سے پہلے کے صوفیہ کرام اور ان کی

سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب بلیگ

۱۴۰-۱۵۳

فارسی تصانیف

رفیق دار المصنفین

اقبال کے تصور خودی کا ماخذ

جناب بشیر صاحب نحفی قادری

۱۴۹-۱۴۱

جہر و قدر

س

۱۸۲-۱۸۰

کی خلقی منذورین کی پیدائش انصاف الہی

”

۱۸۳-۱۸۲

کے خلاف ہے،

عثمانی و حسینی شہادتیں

”

۱۸۴-

اسلامی عقیدہ کے مطابق بچوں کے پیدائشی

”

۱۸۸-۱۸۷

احوال کا اختلاف

طائیت مستفسر

جناب خان محمد صابر صاحب خانقاہ

۱۸۸

ڈوگر ان شیخوپورہ پنجاب،

مطبوعات جدیدہ

”م“

۱۹۲-۱۸۹

شکست

حضرت الاستاذ مدظلہ نے جامعہ حسینیہ راندیر اور مدرسہ شریفیہ کی مجالس امتحان سالانہ میں شرکت کے لئے گزشتہ شعبان کو سوات پہنچی۔ سفر کیا تھا موصوف کا اردو تھا کہ اس ہینڈ کے شذرات میں اس سفر کے حالات لکھیں گے لیکن ۱۹ رمضان المبارک کو حوالی قلب میں ریاحی درد کا سخت دورہ پڑ گیا جس نے صاحب فراش کو دیا، گو بفضلہ اب مزاج رو باصلاح ہو لیکن ابھی کمزوری بہت ہے، اور کچھ دنوں تک لکھنے پڑھنے کا کام انجام نہ دے سکیں گے، اس لئے سفر کی روداد لکھ سکے، جامعہ حسینیہ میں جو تقریر فرمائی تھی وہ اس پرچہ میں شائع ہو رہی ہے، مدرسہ شریفیہ کے جلسہ میں حیات شریفیہ پر تقریر فرمائی تھی لیکن وہ قلمبند نہ ہو سکی۔

بہی میں یوں تو عربی کے متعدد مدرسے ہیں لیکن وہ سب سیٹھ صاحبان کی فیاضی اور ان کے نیک نیت بزرگوں کے اوقات کی آمدنی سے چل رہے ہیں، مگر ان مدارس کی حیثیت ان کی ذاتی املاک کی ہے، اس کا سارا انعام انہی کی مرضی پر ہے، اور وہ اپنے مذاق اور رجحان کے مطابق جس طرح چاہتے ہیں، ان کو چلاتے ہیں اور ان کے منشاء کے مطابق ان کا قالب بدلتا رہتا ہے، جیسا کہ شہر میں عام مسلمانوں کا کوئی مدرسہ نہیں ہے جو غریب مسلمانوں کی مدد سے چلتا ہو، اور ان کی رائے اور مشورہ کو اس میں دخل ہو، اس لئے حضرت الاستاذ نے جمعیتہ العلماء، بمبئی کے اجلاس کے موقع پر جو گزشتہ صفر میں ہوا تھا، اپنے خطبہ صدارت میں بمبئی کے مسلمانوں کو ایک آزاد اجماع مسلمانوں کو مدرسہ کے قیام کی جانب توجہ دلائی تھی جس میں صحیح دینی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، اور جس کے ذریعہ بمبئی میں رتبہ عات و قیام سنت اور دوسرے مذہبی و اصلاحی کام انجام پا سکیں۔

خوشی کا مقام ہے کہ ابنِ بمبئی نے اس تجویز کو گرجو شہی کے ساتھ قبول کیا، اور چند مہینوں کے اندر ایک مدرسہ کے قیام کا انتظام ہو گیا چنانچہ راندیر کے سفر کے موقع پر موصوف ہی کے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، آپ نے افتتاحی تقریر میں طلبہ کی مذہبی تربیت و اخلاقی نگہداشت اور ان کو بمبئی جیسی تماشگاہ کی دیکھ بھال

سے الگ اور محفوظ رکھنے کی جانب خاص طور سے توجہ دلائی، اگر یہ مدرسہ صحیح اصولوں پر چلایا گیا، تو امید ہے، کہ ہندوستان کے دوسرے بڑے مدارس کی طرح مرکزی حیثیت حاصل کرے گا، اور اس کے ذریعہ بمبئی کے مسلمانوں میں صحیح دینی تعلیم کی اشاعت کے ساتھ دوسرے مفید دینی کام بھی انجام پا سکیں گے جس کی وہاں بڑی ضرورت ہے۔

مآبناظرین کو معلوم ہو گا کہ حیات شریفیہ کو ہندوستانی اکیڈمی آباد کی جانب سے انعام ملا تھا، مدیرنگا کے لئے یہ حادثہ ناقابلِ برداشت ثابت ہوا، وہ اس کو ضبط نہ کر سکے، اور حیات شریفیہ کی تنقیص پر اتر آئے اور اکیڈمی پر الزام قائم کر کے اس سے باز پرس کی ہے کہ اس نے ایک غیر مستحق کتاب کو انعامی مقابلہ کے شرائط کے خلاف کیوں انعام دیا، اکیڈمی کے اعلان میں یہ شرط رکھی گئی تھی، کہ مقابلہ میں صرف وہ کتابیں شریک کی جائیں گی جو اکتوبر ۱۹۳۵ء اور مارچ ۱۹۳۶ء کے اندر شائع ہوئی ہوں اور حیات شریفیہ اس کے بعد شائع ہوئی ہے، اس لئے وہ شرائط مقابلہ میں نہیں آتی، مصنف چونکہ انعامی کمیٹی کے ممبر تھے، اس لئے انھوں نے اپنے اثر سے انعام حاصل کر لیا، اس سلسلہ میں حیات شریفیہ کی ترقی میں ایک لغو سامغون بھی شائع کیا جو جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حیات شریفیہ مولوی اقبال احمد خان صاحب سیل ایڈوکیٹ اعظم گڑھ کے ان مضامین سے ماخوذ ہے جو انھوں نے سیرت شریفیہ پر سالہ الاصلاح سہ ماہی میں لکھے تھے اور اس کے ثبوت میں دو نوکی چند مشترک عبارتیں نقل کر دی ہیں،

ان خلافات کی جانب توجہ کی ضرورت نہ تھی، مدیرنگا نے ہندوستانی اکیڈمی پر جو الزام رکھا ہے اُنعامی کمیٹی کے ممبروں کی دیانت پر جو حملہ کیا ہے، اس کا جواب تو وہ خود دین گے، لیکن اس تحریر سے ناواقف اشخاص کو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس لئے واقعہ کی اصل صورت بیان کر دینا مناسب معلوم ہوا۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ سارا بیان سراسر لغو ہے، حیات شریفیہ انعامی مقابلہ میں سرے سے بھی نہیں گئی تھی، مصنف اور تصنیف دونوں کی حیثیت اس سے بلند ہے، کہ اس کو مقابلہ میں بھیجا جاتا، اور نہ اس قسم کے انعام سے مصنف کے اعزاز میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، خود ہندوستانی اکیڈمی نے اس کو خرید کر منگایا تھا، اتفاق سے اس زمانہ میں حضرت الاستاذ شریف بھی نہیں رکھتے تھے، ورنہ شاید وہ اس کو بھی گوارا نہ فرماتے، اکیڈمی نے ان کو انعامی کمیٹی کا ممبر ضرور بنایا تھا لیکن انھوں نے صحت کی خرابی کی بنا پر اس کو قبول نہیں کیا تھا، اور

ساحل پر اسلام کے قدم کا نشان پاتے ہیں، حضرت عمرؓ یا حضرت عثمانؓ کے عہد میں تھا نہ (متصل ہوئی) اور بھر دہچ
میں اسلامی جہازوں کے بیڑے کی آمد کی خبر ملتی ہے، مسئلہ میں بھر دہچ کے قریب گندھار کے بندر گاہ میں سب سے
پہلی مسجد بنی اور مسئلہ میں باربدین جس کو کوئی بھارت بھوت اور کوئی برہو دھن کتا کر، وہا کے اثر سے مسلمانوں کی
ایک بڑی آبادی کی بربادی کا تذکرہ تاریخوں میں سنائی دیتا ہے، مسئلہ میں سلطان علاؤ الدین خلجی اور ملک
کاؤر کے حملوں سے صدیوں پہلے گجرات کے سواحل مسلمان تاجروں کے دم قدم سے آباد تھے، لیکن کسین دس دس
ہزار کی ان کی آبادی تھی، ان کے قاضی ان کے فیصلے کرتے تھے، اور ہنرمند کھلاتے تھے، ان کی مسجدیں بڑی
آباد اور ان کی خانقاہیں، معور تھیں، ابن بطوطہ نے جو محلہ تعلق کے زمانہ میں تھا، اپنے سفر نامہ میں ان کا حال لکھا ہے،
اور اس بھچپان نے اپنی کتاب عرب و ہند کے تعلقات میں اس کی کچھ تفصیل دی ہے،

جب سلاطین گجرات نے جو آل مظفر کھلاتے ہیں دلی کے مرکز سے الگ ہو کر اس ملک میں خود مختار
سلطنت کی بنیاد ڈالی، یہ کتنا مبالغہ سے خالی ہے کہ اس سلطنت نے اپنے سو برس کے زمانہ میں علم و ہنر،
تمدن و تمدن، صنعت و حرفت اور تجارت میں وہ ترقی حاصل کی، جو ہندوستان کے کسی دوسرے حصہ کو نصیب
نہیں ہوئی، ساری دنیا سے علماء و حکماء اور عجائب و غرائب اشیاء یہیں سے ہندوستان کے دوسرے علاقوں
سے جاتے تھے، اور جاتی تھیں، اور اسی طرح ہندوستان کے بڑے بڑے اہل ہنر اور اکابر اور عجیب و غریب
مصنوعات اسی کے ساحلوں سے ہو کر ملکوں ملکوں میں گھومتے تھے، اور پھیلتی تھیں،

برکت و سعادت کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ مصر و شام و حجاز سے جو فقیہ و محدث آتے تھے، ان کے فضل
و ہنر کی پہلی بساط یہیں پھیلی تھی، اور ان کے قال اللہ اور قال الرسول کی مجلس پہلے یہیں جمتی تھی، عرب اور
گجرات کے درمیان صرف پانی حائل تھا، در نہ جو موج اُس ساحل سے اٹھتی تھی وہ اس ساحل سے آکر ٹکراتی
تھی، اور جو طوفان ادھر سے اٹھتا وہ دم کے دم میں ادھر پہنچ جاتا، یہی سبب ہو کہ حجاز سے علم حدیث کا جو سرمایہ ہایا
وہ سب سے پہلے اسی سرزمین کے حصہ میں آیا، سب سے آخری زمانہ میں شیخ علی متقی شیخ عبد الوہاب متقی، شیخ طاہر متقی، اور
الاعلام باعلام بیت اللہ احترام کے مصنف قطب الدین نورانی جو کی مشہور ہیں، اور جو حجاز میں سلاطین گجرات کی طرف
سے مولیٰ اوقات اور تمام مدد سے تھے، اور ظفر الوداد، ظفر والد کے مصنف محمد بن عمر اصفی، ایسے اکابر ہیں، جن کو ایک ہی
وقت میں گجراتی اور دکنی دونوں کہہ سکتے ہیں، منہ اوتت آصفت خان جو گجرات کی سلطنت کے آخری وزیر تھے
ان کا خراج حجاز ہی کو منتقل ہوا، اور اس مقدس ملک میں علم و ہنر کی پرورش کا سامان بنا سلاطین گجرات نے بنا

میں اور اس کے بعد مغلیہ سلطنت کے زمانہ میں بھی گجرات کی اکثر سیر حاصل زمینیں اسی وادی غیر ذی زرع
کی سرسبز و سیرابی کے لئے وقف تھیں، داستان گو پرانی ہے، مگر یہاں اس لئے دہرائی گئی کہ

مازہ خواہی داستان گردا غما و سینہا گاہے گاہے باز خان این نقشہ پارینہ

گواہ گجرات کی وہ شان ہمیں رہی، مگر شکر کا مقام ہے کہ لگے کاروان کے نقش قدم اس بھی باقی ہیں

کاروان رفتہ و اندازہ جاہش پیدا است

زمان نشانہا کہ بہر را بگذرا افتاد است

ایک طرف تجارت اور بیوپار کی رونق اور دوسری طرف دینداری اور دین پروری کے جذبات آپ
بھی نمایاں ہیں، مسجدین پر رونق، اور نمازیوں سے آباد، اور ہندوستان بھر کے مذہبی مدارس اس کے گہوارے
کے مذن ہیں، اس وقت بھی راندیر، ڈابھیل اور سملنگ کے ادارے اور مدرسے ہمارے فخر کے لئے کافی ہیں
ماشاء اللہ یہاں کے مسلمان تاجر اور کاروباری دین کارورہ رکھتے ہیں، علماء کی قدر پہنچاتے ہیں، اور اپنے مال
کو خدا کی راہ میں دے کر اس دنیا کے ساتھ اُس دنیا کی نیکیاں بھی خریدتے ہیں، اور دنیا اتنا فی الدنیا حسنة
دنی الآخرة حسنة کے منظر بنتے ہیں :-

مَا أَحْسَنَ الدِّينَ وَالْدُّنْيَا إِذَا اجْتَمَعَا مَا أَقْبَحَ الْكُفْرَ وَالْكَافِلَا س بِالرَّحْلِ

غرض معاش کے ساتھ معاد کی فکر سے بھی غافل نہیں رہتے، اور یہی وہ خصوصیت ہے، جو اسلام کو دوسرے
موجودہ مذاہب سے ممتاز کرتی ہے، اس کی تعلیم یہ ہے کہ یہ دنیا اُس آیندہ دنیا کی خریداری کا بازار ہے، اِنَّ اللہَ
اشترى مِن السُّوْنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِانْ لَّيْسُوا الْجَنَّةَ،

جان کی قیمت دیا، عشق میں ہو کر دے دت اس نوید جان فزا سے سروبال دوش ہو
رضاے الہی کے باغستان کی جس کا دوسرا نام جنت ہے، و رضوان من اللہ اکبر کی قیمت کتنی ارزان
اور سستی بتائی گئی ہے، جان و مال کی بازی!

قیمت خود ہر دو عالم گفستہ نرخی بالا کن کہ ارزا فی ہنوز

یہ دنیا اس لئے دی گئی کہ یہاں رہ کر اُس دنیا کا سودا کیجئے، آپ جس طرح افریقہ اور برما میں رہ کر
راندیر کو آباد کرتے ہیں اسی طرح اس دنیا میں سودا کر کے آخرت کی آبادی کی فکر میں رہیں، اس دنیا میں رہ کر اور اس دنیا
کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق انجام دے کر اور خواہشات دنیا سے بچ کر اعلیٰ علی کی تعمیل کر کے معرفت الہی

اور صفات الہی کی جو سر فراموشی پائیں، تو یہ وہی مجاہدہ ہے جو آدم اور بنی آدم کے لئے مخصوص ہوا ہے اور جو فرشتوں کے حدود سے خارج ہے،

خاکسار نے ابھی تقریر کے شروع میں دو آیتیں پڑھی تھیں جن کو پھر دہرائے دیتا ہوں،

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَقَالَ تَعَالَى وَخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مَالًا لَّوْلِعَلَّكُمْ

پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور دوسری آیت سورہ طہ کی ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وحی کا تذکرہ ہے، یا یوں کہتے کہ پہلی آیت آفرینش عالم کی درس نکا و کا، اور دوسری آیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز درس کا پہلا سبق ہے، اس نکتہ حقیقت پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے، کہ دین اسلام کے عقیدہ اور تعلیم میں علم کی کتنی اہمیت ہے، کہ اسی نقطہ علم سے کائنات کے دائرہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی نقطہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خط مستقیم شروع ہوتا ہے وہ تعلیم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ساری دنیا کو محیط ہے،

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم فرمائی ہمارے مفسرین اور علما نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اسماء کی تفسیر میں بہت سے اقوال بیان کئے ہیں کسی نے اس کو ذات و صفات الہی تک محدود کر دیا ہے اور کسی نے صرف چیزوں کے نام جیسے درخت جانور، کتے، بٹے کے ناموں تک پھیلا دیا جو اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو چیزوں کے نام بتا دیئے، سو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات و صفات کی تعیین اشارہ نفس کے خلاف کیونکہ فرشتوں سے سوال میں استغفار ہوتا ہے اَنْبِئُونِي بِاسْمَاءِ هَؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، ہؤلاء کا اشارہ تسمیات کی طرف ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات تسمیات کی شکل میں تشکل نہیں ہو سکتیں اور دوسرے قول میں آدم کی تعلیم لفظوں سے آگے نہ تھی، حالانکہ لفظی تعلیم کوئی بڑے شرف کی چیز نہیں، حدیث شفاعت سے بھی جو صحیح بخاری کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ میں ہے، اس کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اسماء کی تصریح آئی ہے، وَعَلَّمَكُمُ اسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء نہیں بلکہ اسماء کے اسماء تھے،

عربی میں اسماء کے معنی بے شبہ نام کے ہیں جیسے اَنْ هِيَ الْاَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوْهَا دیکھو نام ہیں جن کو تم نے نام رکھ چھوڑا ہے، لیکن چیزوں کے اکثر نام اوصافی ہوتے ہیں، اس لئے اسماء کے دوسرے معنی صفات اور اوصاف کے ہیں جیسے وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (سب اچھے نام یا اوصاف اللہ ہی کے ہیں ان ظاہر اور

کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو صرف اللہ یا بقول بعض دوسرا نام جن بھی علم ہے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور سب نام حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ آدم علیہ السلام کو اسماء کے تمام اوصاف صفات خواص و آثار بتائے گئے، اور یہ وہ الفاظ جو ان اوصاف و آثار پر دلالت کریں، خوب غور کیجئے کہ آغاز عالم سے اس وقت تک بنی آدم نے جو کچھ جانا اور معلوم کیا ہے وہ اس حد سے جس کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں چیلچ دیا تھا، ایک ذرہ زیادہ نہیں جانا، اور نہ جان سکتا ہے، اس نے جو کچھ جانا اور معلوم کیا ہے جس کا نام اس نے علم اور تحقیق رکھا ہے، وہ اسماء کے ظاہری اوصاف و آثار سے ایک حرف زیادہ نہیں ہے، اسماء کے حقائق سمجھنا اس کو علم بخش گیا اور نہ وہ جان سکتا ہے، اس کو معلوم ہوا آگ کی صفت جلا نا ہے، مگر یہ آگ کی حقیقت کیا ہے اور اس کی صفت جلا نا کیوں ہے، اس نے جانا ہے اور نہ وہ جان سکتا ہے، یہی حال ساری اسماء کا ہے کہ ان کے خواص و آثار کے علم کا دروازہ تو اس کے لئے کھول دیا گیا ہے مگر ان کے حقائق کا باب اس پر ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا ہے، اور پھر جو کچھ اس نے جانا بھی ہے اس کے مقابلہ میں جو اس نے نہیں جانا ہے، بہت ہی کم ہے، اور اس کی خبر بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمادی ارشاد ہوا، وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا (اے انسانو! تم کو علم کا بہت ہی تھوڑا حصہ ملا ہے) صحیح بخاری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں وارد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علم حقیقی کے مقابلہ میں انسان کے علم کی مثال ایسی ہی ہے، جیسے سمندر میں سے کو یا چڑیا اپنی چوہنج میں پانی لے لے، اس سے اندازہ ہو گا کہ انسان کے دعوئے علم کی بساط کیا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو نہ صرف اہل نقل مانتے ہیں، بلکہ اہل عقل بھی اس سے زیادہ کئے مدعی نہیں، پُرانے فلسفیوں کا قول ہے کہ جس کو ایک شاعر نے ایک مصرع میں ادا کر دیا ہے :-

معلوم شد کہ سچ معلوم نہ شد

اہل معرفت کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کو کچھ معلوم نہیں تو اس نے بڑا علم پایا، اور حقیقت یہ جو کہ جاہل تو جاہل عالم بھی اگر اس حقیقت کو سمجھ لے، تو وہ عقل و شیطان کے بڑے کید سے نجات پا جائے، پھر ان اخیر متنبہ کا شیطان فقرہ اس کی زبان سے نہ نکلے،

عام اہل عقل کو جس چیز کے جاننے کا دعویٰ بھی ہے اس کے متعلق ابھی کہ چکا ہے کہ وہ علم بھی اسماء کے اسماء اور آثار و صفات کے دائرہ سے باہر نہیں، اور ان کی حقیقت بھی ہنوز ناگزیر ہے، اور راز دہرے گی، عارف

ابن ہبہ راز است کہ معلوم عوام است

یعنی انسان جس کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو بھی وہ نہیں جانتا ہے، اور جس کا بھگنا وہ ظاہر کرتا ہے اس کو بھی وہ نہیں سمجھتا، استاد مرحوم کا شعر ہے،

فلسفی مہر حقیقت نتوانست کشود
گشت راز و گراں راز کہ انسانی کرد

قدیم فلسفہ کہتا ہے کہ جسم ہے جسم کیا ہے، ہیولی اور صورت سے مرکب، ہیولی کیا ہے، اور صورت کیا ہے، ایک حامل دوسرا محمول، ایک قابل دوسرا مقبول، ایک امتداد مطلق، اور دوسرا اس امتداد مطلق کا محل یہ سارے لفظوں کے گورکھ دھندے ہیں، آج کل کا سائنسدان کہتا ہے کہ جسم کیا ہے چھوٹے چھوٹے ذرّوں سے مرکب (ایٹمز) یہ ذرّے کیا ہیں، برقیارے (الکٹرون) ہیں، یہ برقیارے کیا ہیں، قوت ہیں قوت کیا، اتیجر، اتیجر کیا ہے، نامعلوم حقیقت غرض دعوائے علم کا ہر قدم جہالت پر ختم ہوتا ہے، یہ ہے انسان کا علم، یورپ کا وہ سائنٹسٹ جس نے مسئلہ کشش اجسام کو ثابت کیا نیوٹن ہے، جس کی نسبت سمجھا جاتا ہے کہ وہ موجود سائنس کا بانی اول ہے، اس نے مرتے وقت یہ اقرار کیا کہ اس کے علم کی حقیقت وہی ہے، جو اس پر کی جو سمندر کے ساحل پر بیٹھا ہوا، ۔۔۔ ریت پر سنگریز دن اور کنکریوں سے کھیل رہا ہو، یہ دَمَا اَوْتِیْقُوْ مِنْ الْعِلْمِ اَلَا قَلِيْلًا کی الٰہی حقیقت کا انسانی اعتراف ہے،

آج کل کائنات کی وسعت اتنی مانی جاتی ہے، جو پہلے کبھی نہیں مانی جاتی تھی، پہلے فلسفی کائنات کو آسمانوں کے اندر بند مانتے تھے، اور کہتے تھے، کہ آسمان کے نیچے آگ کا کرہ ہے پھر ہوا کا، پھر پانی اور مٹی کے کرے اور ان سارے کرّوں کو اندر آفتاب اور مانتاب اور ستاروں کو محیط فلک نرم ہے، لیکن اس زمانہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وسعت عالم کا یہ اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا، جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ صرف ہمارے اس ایک آفتاب کا نظام کائنات ہے، اور یہ دور سے جو چھوٹے چھوٹے ثوابت ستاروں معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ایک آفتاب ہے اور ہر ایک آفتاب کے گرد بھی اسی طرح چاند ستارے اور دوسرے مستقل کرے اور نظام کائنات ہیں، اس سے قیاس ہو گا کہ کائنات علم کی وسعت کا کیا عالم ہے اب انسان کے علم پر غور کیجئے کہ ان لاکھوں کرّوں میں سے انسان کا علم صرف ایک نظام شمسی تک محدود ہے، جس میں وہ آباد ہے، اب دیکھئے کہ نظام شمسی میں سے بھی اس کا علم آفتاب و مانتاب اور بعض

ستاروں کی روشنی اور حرکت تک محدود ہے، یہ کس سے بنے ہیں ان کے اندر کیا ہے، ان کے اوپر کیا عجائبات ہیں، ان سے قطعاً ہم واقف نہیں، اب آسمان سے زمین پر آئیے زمین کی ظاہری سطح کو اپنے ناپ ڈالا ہے اس کے کچھ لفظوں کو کھود ڈالا ہے پانی کی تہ کی سیر کی ہے، اس کے اندر کچھ اترے ہیں، پہاڑوں کو کھودا ہے، اس کی چوٹیوں کو ناپا ہے، گھنے جنگلوں میں گھسے ہیں، ریگستانوں کو عبور کیا ہے، تاہم یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ ہم کو ساری مخلوقات ارضی و بحری و ہوائی کا علم ہو گیا ہے نہ ہر جڑی بوٹی کا خاصہ ہم نے جان لیا ہے، اور نہ ہر موجود کی تحقیق کر لی ہے، اب انسان کے علم کی وسعت کتنی ہی ہو گئی ہو تاہم اس کے معلوم سے اس کے بھول کا پاپ بڑھا ہی ہوا ہے، گویا سارے نظامت عالم میں سے جن کی تعداد لاکھوں تک ہو گی ہم کو صرف ایک نظام شمسی صرّا ایک گوشہ کا کچا پتلا علم حاصل ہوا ہے، اور اس پر انسان کو علم کا غرور اور واقفیت کا زہر ہے، استعصر اللہ،

اب ہم یہ فرض کرتے ہیں، کہ اس زمین کے اوپر کی چیزوں کا سارا حال ہم کو معلوم ہو گیا ہے، اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کو کیا معلوم ہوا ہے، ہم کو آگ پانی ہوا اور مٹی کا علم ہوا، ہم کو بجلی معلوم ہوئی ہم کو آفتاب کی روشنی اور گرمی دریافت ہوئی، ہم پر ان کی قوتوں کا راز ظاہر ہوا، ہم کو جڑی بوٹیوں کے خواص معلوم ہوئے ہم نے ان اشیاء کو کبھی جوڑ کر اور کبھی توڑ کر بہت سی چیزیں بنائیں آلات ایجاد کئے، مشینیں چلائیں، بھاپ اڑائی، بجلی دوڑائی پانی میں جہاز چلائے ہوا میں ہوائی جہاز اڑائے بڑی بڑی توپیں بنائیں، زہریلی گیسیں پھینکیں، اور وہ سب کچھ کیا، جو اس بڑی لڑائی میں ہم نے دنیا کو دکھایا، لیکن غور کیجئے اس علم کی وسعت میں نام اور اشیاء کے خواص و آثار و صفات کے حد سے ہمارا ایک قدم بھی باہر نکلا، کیا آگ پانی ہوا اور مٹی بجلی اور بھاپ اور دیگر عناصر اور موجودات میں سے کسی کی حقیقت تک ہماری رسائی ہوئی، ہم کو صرف یہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان بنائی ہوئی چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، اس پر وہ پردہ پڑا ہوا ہے جو نہ کبھی اٹھا ہے، اور نہ کبھی اٹھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَخَلَقَ لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ جَمِیْعًا (بقراءۃ) اور نیز یَخْلُقْ لَكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

کہ ہم نے ان سب چیزوں کو انسان کے کام میں لگا دیا ہے، اب ہم کو جو کچھ علم اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے وہ صرف یہی علم ہو کہ ہم ان چیزوں سے کیونکر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کیونکر ان سے نفع حاصل کر سکتے ہیں لیکن علم کہ

ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے، ان کو ہمارے علم کے حدود سے باہر رکھا گیا ہے یعنی اس حرمِ راز میں قدم دھرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، ہماری مثال ایسی ہے جیسے کوئی دہقان کسی بادشاہ کا ہمان ہو، بادشاہ نے اس کے لئے محل خاص میں اس کے آرام و آسائش کے تمام سامان دیا کر دیئے، پانی کے فوارے بجلی کے قلعے، فرش فروش اور ظروف و آلات قرینے سے لگا دیئے عجیب و غریب سامانوں سے سارے محل کو معمور کر دیا، اب اب یہ سارے سامان تو ہمان کے لئے ضرور ہیں اور ان سامانوں سے فائدہ اٹھانے کی ترکیب اور تدبیر تو ہمان خود جان سکتا ہے، لیکن اُن اشیاء کے حقائق و معارف اور مصنوعات کی صنعت کاری کی تحقیق کی نہ اس کو اجازت ہے، اور نہ اس دہقان کے چنانچہ علم میں اس کے سمانے کی گنجائش ہے،

ابرو باد و مہ و خورشید فلک در کارند تا تو مانے بکف آدمی و بہ غفلت نہ خوری

یہ سارا عالم آفتاب سے لے کر زمین تک تیلوں کی طرح کام میں لگا ہوا ہے، تاکہ آدم کے بچوں کو جو اس فیض عام کے وستر خوان پر ہمان ہیں کھانے کو روٹی، پینے کو پانی، اور پہننے کو کپڑے اور سایہ کرنے کو گھریں، یہی چاروں چیزیں انسان کی اصلی ضرورتیں ہیں، حضرت آدم کی جنت کی تعریف یہ فرمائی گئی تھی اِنَّ لَكَ الْجَوْعَ فِيهَا وَالْكَوَى وَالتَّوَلَّى لَا تَطْمَئِنُّ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ہمارے دنیاوی جنت میں ہے جہان بھوک پیاس، اور دھوپ اور برنگی سے بچاؤ ہو، انہی چیزوں کے مہیا کرنے کے لئے سارا عالم چکر کاٹ، اور گردش کر رہا ہے اور اس سامان کے ہاتھ آنے کی غرض یہ تھی کہ انسان اپنی بقا کو مدت متعینہ تک محفوظ رکھے، اور اس میں اپنے میزبان خلاق عالم کے شکر و طاعت کا فرض بجالائے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ہم نے جنس و انس کو اپنی طاعت و معرفت کے لئے پیدا کیا، غرض سارا سامان انسان کی محدود بقا کے لئے ہے اور انسان خود اللہ تعالیٰ کی طاعت کے لئے بنا ہے، یہی مفہوم خطبوں میں ہم کو ان الفاظ میں سنایا جاتا ہے اِنَّ الدِّنْيَا خَلَقْتُ لَكُمُ وَالْآخِرَةُ لِلَّهِ خَالِدَةٌ، دنیا تمہارے لئے اور تم آخرت کے لئے بنے ہو، جدید تعلیم کے ایک پروردہ آئی سی ایس دوست بے منہ سے نظام عالم کی وسعت کا تذکرہ کر کے کہا کہ اس وسیع دنیا میں انسان کی حیثیت ایک ذرہ سے زیادہ نہیں پھر کیا یہ ساری کائنات ایک ذرہ کے لئے بنی ہے، ان کا یہ تعجب ایسا تھا کہ جی میں آیا کہ پوچھوں کہ اگر اشیاء کی قیمت کا پیمانہ ناپ سے ہے تو آپ جیسے چار پانچ فیٹ کے آدمی کے لئے یہ سیکڑوں گز کی لمبی چوڑی عمارت اور ایک دو فرلانگ کی کوٹھی سرکار نے کیوں بنا رکھی ہے اور یہ سوال بھی کیا جاسکتا تھا کہ اس اصول کے مطابق آدمی باقی آدمی کے لئے بنا ہے یا تھی آدمی کے لئے نہیں غالباً علم نے اپنے

عقل والے آدمیوں کے لئے یہ امتحانی سوال مقرر کیا کہ عقل بڑی کبھیں؟ دنیا کی اس وسعت و عظمت میں کوئی شبہ نہیں لیکن اس سارے نظام عالم میں عقل و معرفت ہوش و رائے علم و احساس اور قصد و ارادہ کی سب سے بڑی نعمت سے سب محروم ہیں، اور صرف ہی فیٹ والا ایک انسان اس سے سرفراز کیا گیا جس نے بحیثیت و معرفت اور بالامادہ طاعت کی امانت کا دہی ذمہ دار بنایا گیا ہے،

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْتَمِلَهَا
وَالشَّجَرِ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ
ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر زمین پر،
پہاڑوں پر پیش کی تو سب اس کے اٹھانے
سے انکار کیا، اور ڈر گئے، اور انسان نے

اِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُوْلًا (احزاب - ۷) اٹھا لیا، وہ ظالم و جاہل تھا،

اب ہمیں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ انسانوں کو بارگاہِ الہی سے جو کچھ خاص چیزیں ملی ہیں، وہ اس کی اپنی نہیں بلکہ بطور امانت اس کو بھروسہ و مصلحت سپرد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے اور اسماء و صفات و خواص کا علم عطا فرما کر اس کو اپنی بقا کی ضرورتوں کی ہم رسانی کا سامان بخشا، لیکن خود اس کی حیثیت ملائکہ عالم کو یہ بتائی گئی رَاقِي جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةُ یٰسَیْنِ زمین میں ایک اپنا نائب اور نمائندہ بنا رہا ہوں، نائب اور نمائندہ رہی جوتا ہے، جو اصل کی طرف سے اصل کے دیئے ہوئے احکام کو جاری کرتا، اور اس کی بجائے ہوسے اختیار کو کام میں لاتا ہے، اور ان احکام کے اجراء اور اختیار کے کام میں لانے کے لئے جو ساز و سامان ضروری ہے، وہ اسی اصل سے عاریتہ اس کو ملتا ہے، اور امانت اس کے پاس رہتا ہے پس انسان کو عقل و قدرت ہوش و خرد اور علم و معرفت کا جو سامان ملا ہے، وہ اصل کی نقل اور مالک سے مستعار ہے، اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ اسی نمونہ کی خبر ہے، اور صوفیہ کے اس قول کی شرح ہے، کہ عالم میں جو کچھ ہے، وہ سب اسماء الہی کے مظاہرین اور ان میں سے انسان اللہ تعالیٰ کے شئون و صفات کا سب سے بڑا منظر ہے، اور اس طرح تخلیق و ابداع اللہ کا منشا اس سے پورا کرنا ہے،

یہ سب کچھ کیوں ہوتا کہ انسان خالق کی معرفت حاصل کرے، اور طاعت بجالائے، لیکن غافل انسان کیا کرتا رہا، اس عظیم الشان فرض سے جو اس پر عائد ہے، غفلت برتا رہا اور بہت رہا ہے، اس کو اس زمین میں تعینیت کی بقا کے لئے کھانے پینے اور پہننے کی چار چیزوں کی پیدائش اور سامان کے لئے جو محدود علم اور قوت ملی تھی، اس کو اس نے ان چاروں چیزوں کے حصول کی غیر محدود و بھوک اور پیاس پیدا کر کے

دوسری آیت میں ہے :-

لَقَدْ دَلَّوْا عَلَىٰ نَفْسِهِمْ وَأَنَّهُمْ لَآتِيْنَ
بِآيَاتِنَا وَلَٰكِن كَانُوا لَا يُفْقَهُوْنَ
أَنَّهُمْ لَآتِيْنَ بِنُورِنَا وَمَا كُنَّا بِمُتَعَذِّلِينَ

ان کا فروں کے دل ہیں جن سے سمجھ
کا کام نہیں لیتے، اور انھیں ہیں جن کو
نہیں دیکھتے، اور کان ہیں جن سے نہیں
سننے، یہ جانوروں کے مثل ہیں، بلکہ ان

(اعراف - ۲۲) سے بھی زیادہ گمراہ

ان کی انھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، جو عضو جس کام کے لیے بنا ہے، جب اس سے اس کا کام نہ لیا جائے تو وہ بیکار ہے، گویا اس کا وجود ہی نہیں ان آیتوں میں ان کفار کو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ اور جاہل بتایا گیا ہے، اس لیے کہ ہر حال ہر جانور طوعاً و کرہاً بذریعہ دستی یا اپنے جی سے اس کام کو بیکار رہا ہے جس کے لیے وہ دنیا میں لایا گیا ہے، مگر جو اپنی خلقت اور دنیا میں اپنی آمد کی غرض کو بھولائے ہیں وہ تو ان سے بھی بڑھ کر بے عقل اور احمق اور گمراہ ہیں۔

آج کل سال اعتقادی میں جس اعتقاد سے سب سے زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، وہ یوم الدین اور روز قیامت کا مسئلہ ہے، قیامت سے قیامت کی غفلت ہے، کافر تو کافر مسلمان تک اگر اس سے غفلت نہیں تو مخالف ضرورت ہو، یعنی ایمان تو بہر حال اس کا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں لیکن عملاً اس عقیدہ پر یقین ہونے کی صورت میں ان کے طریقہ عمل میں جو تبدیلی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے، اس لیے بطور نظریہ کے تو وہ مانتے ہیں لیکن زندگی کے کاروبار اور اعمال میں اس ایمان سے اگر وہ کامل ہوتا جس نتیجہ کی امید تھی، وہ پوری نہیں ہو رہی ہزار بجتے ہیں۔

اب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے

حالانکہ یہ آرام دینے ہی ہے، جیسے جانوروں کو زبلہ میں اور کیرٹوں کو نجاستوں اور گندگیوں میں ملتا ہے،

ہم ایسے رہے ہیں کہ دینے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے،

خدا فرماتا ہے :-

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اور آخرت ہی کی زندگی زندگی ہے،

آج کل اسی دنیاوی زندگی کے عیش و نشاط کی مہلت اور افراط کا نام ترقی رکھا گیا ہے جس کی ہر طرف پکار ہو دولت پرست اور سرمایہ پسند قوموں کی تقلید میں ترقی کی تعبیر بڑی بڑی ملازمتوں بڑی بڑی تنخواہوں اور حکومت کی نگاہ میں اعزاز و اکرام اور جاہ و منصب کی طلب اور حصول سے کی جاتی ہے، حالانکہ یہ دولت جاہ و منصب ایسا ہی ہے جیسے شاہی غلاموں کی کمر اور نگے میں طلائی اور نقرئی پے اور کمر بند پڑے ہوئے ان پاتھوں کی منہری تیلیوں کے اندر خوش نوا پرندوں کو بند کر دیا جائے،

آج کل اس راہ میں دو قسم کی گمراہیاں کیا ہیں، ایک طرف سرمایہ دار توین ہیں جنھوں نے سونے چاندی کی اینٹوں کے بت تراشے ہیں، وہ دنیا کے سارے سرمہبر علاقوں پر اس نے حکومت کرنا چاہتی ہیں کہ ساری دنیا کی دولت کو اپنے خزانوں میں جمع کر لیں، دوسری طرف اب سوشلزم کا زور ہے جو حقیقت میں سرمایہ دار کی پہلی غلطی کا رد عمل ہو، پہلا گروہ اگر صرف تاجروں، زمین کے مالکوں، بنک کے حصہ داروں اور دولت ٹھیکہ داروں خزانوں کے بھرنے میں مصروف ہے، اور اس کو عام انسانوں سے بچت نہیں، تو دوسری طرف یہ دوسرا گروہ عام انسانوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کوشاں ہے، اور اس حد تک تو بات صحیح بھی ہے لیکن اس کی افراط یہ ہے کہ اس نے انسان کو صرف پیٹ سمجھا ہے، اور اس پیٹ کے مسئلہ کو دنیا کا اصلی مسئلہ بنا رکھا ہے، اور اس کو اس قدر اہمیت اور وسعت دی ہے، کہ ساری دنیا ایک پیٹ میں سما گئی ہے، مذہب، اخلاق، تمدن، تاریخ سے لے کر کاروباری زندگی کی صلح و جنگ کے ہر ایک حادثہ کی تشریح اسی پیٹ سے کی جاتی ہے، ہم کو پیٹ کی اہمیت سے انکار نہیں، حدیث میں جس طرح شرفیستہ انغنی سے پناہ مانگنے کی دعا کی تعلیم ہے، اسی طرح شرفیستہ الفقیر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم ہے، اس نے اسلام میں دولت کے طفیان اور مفلسی کی ذلت و دونوں سے بچنے کی تعلیم کیساں ہو جس طرح طفیان دولت کا نتیجہ تسلیم اور فقر یعنی فرعونیت و نمرودیت اور شدادیت ہو کر کفر کا موجب ہوتا ہے، تو دوسری طرف ذلت اور مسکنت غضب الہی کا منظر ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنتۃ وبارأ بغضب من اللہ قرآن پاک میں وکَانَ الْفُقَرَاءُ لَیْکُنْ کُفْرًا وایتوں میں وارد ہے لیکن ضرورت افراط و تفریط سے پرہیز کر اعتدال کی ہی موجودہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک فقرہ منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان صرف دو چیزوں سے نہیں جیتا، سویہ بات ٹھیک ہے انسان کے جسم میں پیٹ ہے جس کی مشکل کے حل کرنے کا نام علم معاشی ہے لیکن اس کے سینہ میں دل بھی ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

هٰذَا أَمَّا تَوْعَدُ مَنْ يَكْفُرْ أَجْبَدُ یہ جنت موعودہ اس کے لیے ہے، جو باطل

حَفِظَ مِنْ خَشْيِ الْمَوْتِ بِالْغَيْبِ
وَجَاءَ بِلِقَابِ مُنِيبٍ اِدْخُلُوْهَا
بِسَلَامٍ (ق - ۳)

ایک دوسری آیت میں بوجہ کلا ینفع مَالٌ وَلَا بَنُونَ اَلَا مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وار دہی یعنی وہ قلب جو ہر باطل اور کجی سے سلامت رہا، حدیث شریف میں وارد ہے،

اَلَا اِنَّ فِي الْجِدْلِ لَمَرْضَةً اِذَا
صَلَحَ صِلِحَ الْجِدْلُ كَلَّةً وَاِذَا فُسِدَ
فُسِدَ الْجِدْلُ كَلَّةً اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ
ہاں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک
لو تھڑا ہے جب وہ ٹھیک ہوگا تو سارا
بدن ٹھیک ہوگا، اور جب وہ بگڑے گا
تو سارا بدن بگڑ جائے گا، ہاں وہ دل ہے،

اس سے معلوم ہوا کہ پیٹ کا کام اسی لئے ضروری ہے کہ اس سے قلب کو حیات مادی اور بقا حاصل ہو، جب تک کہ لئے اس دنیا میں اس کی بقا مقدر ہے، اور قلب کا کام یہ ہے کہ سارے نظام جسم کو صالح بنائے رکھے، اور فساد سے بچائے اس لئے ہمارے لئے جس طرح پیٹ کے سامان کی ضرورت ہے قلب کے سامان کی بھی ویسی ہی ضرورت ہے، دوہین سے ایک سے بھی تغافل نہیں برتا جاسکتا، اگر پیٹ غفلت رہے، اور صرف قلب کے کام میں لگے رہے، تو عجب نہیں کہ بقول عارف شیراز جب پچھلی پہر رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور آپ تہجد کی نماز کو بھوکے پیاسے کھڑے ہوں تو کان میں یہ آواز آئے،

ع چہ خود باد اذ فرزندم

اگر پیٹ اور ابھرا ہو، اور قلب کی اصلاح کی طرف توجہ نہ ہو، تو قرآن پاک کے بموجب بطرت معیشتہا میں دنیا میں ناز و غرور کی شان پیدا ہو کر خود حق تعالیٰ سے بناوٹ اور طغیان پیدا ہو جائے، فامونا متوہما ففسقوا فیہا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہ جب کوئی بستی تباہ ہوتی ہے، تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس بستی کے دو ہمتدار صاحب نعمت اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر ڈالتا ہے اس لئے بڑی ضرورت ہے، کہ پیٹ کی طرح قلب کی بھی فکر کی جائے، پیٹ کی فکر رکھنے والے علم کا نام ہم نے پہلے معاش بتایا ہے، اور قلب کی فکر رکھنے والے علم کو علم معاد کہتے ہیں اور حقیقت یہی دو علم ہیں، جو انسان کے لئے ضروری ہیں، بقیہ فنون تفریح و آرائش ہیں جن کا نام رکھا گیا ہو

بھرے پیٹ کی ڈکار اور آسودہ حالوں کا دل بہلاؤ ہے،

ہم نے تقریر کے شروع میں دو آیتیں پڑھی تھیں، ایک کا تعلق اس علم سے ہے جو شروع آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھایا تھا، اور جس کو تعلیم اسماء فرمایا ہے، اور جس کی تشریح ہم نے علم آثار و صفات و خواص اشیاء سے کی ہے، اور انہی چیزوں کی تحقیق اور علم پر دنیا میں بقائے انسانی اور اس کے لئے غذائے انسانی اور سامان ضروریات انسانی موقوف ہے، اس لئے میرا ذوق ادھر جاتا ہے، کہ یہ تعلیم ان علوم کی تھی جن کا تعلق علم معاش سے ہے، وہ علم معاش جو حق تعالیٰ کی معرفت اور اطاعت اور شکر نعمت کی طرف لے جائے، وَاَشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت اور بندگی کرتے ہو،

انسان کی وہ ساری عبادتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے دراصل وہ شکر ہی کی صورتیں ہیں، ملائکہ کی پیدائش تو طاعت اور اطاعت ہی کے لئے ہوئی ہے، اَلَا يَعْلَمُونَ مَا اَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْ اِيَّاهُمْ اور تسبیح و تقدیس ان کی غذا ہے لیکن یہ اطاعت ان کے قصد و اختیار سے نہیں اس لئے موجب ثمرات قصد و ارادہ نہیں، اور پھر وہ طاعت و اطاعت مشاغل دنیا اور اتکار و مساعی حصول خورد و نوش و دفع مضرات و دفع موانع اور مواقع صبر و شکر و قطع حرص و طمع وغیرہ ذائل و فضائل اور انہماک حیات دنیا کے لہذا وہ آلام سے تمام تر خالی ہے، ملائکہ نے حضرت آدم کی پیدائش کی غرض و غایت اطاعت و طاعت کی وہ صورت سمجھی تھی، جو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، کہ دن رات وہ اس طاعت و عبادت میں مصروف رہیں، ان کا دوسرا کوئی شغل ہی نہیں ہے، جو اس طاعت و عبادت سے مانع ہو، اور نہ ان میں جذبات بہیمیہ اور ہوائے نفس ہے، جو ان کو بے قابو کرے، اس لئے انھوں نے جب عرض کی،

وَحْنٌ نَّبْتِئُكَ بِحَدِّكَ وَنَقْدَسْ لَكَ (بقرہ - ۴)

اور ہم تو آپ کی حمد و ثناء میں لگے ہی رہتے ہیں

تو ارشاد ہوا :-

اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (بقرہ - ۴)

یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے،

اور وہ یہ تھا کہ آدم کو طاعت و عبادت کی وہ راہ بتانی مقصود تھی، جو مادیات و جذبات اور خواہشوں کی پیچ سے ہو کر نکلی ہے اس کے لئے ان کو آثار و صفات و خواص اشیاء کی تعلیم ہوئی، جو فرشتوں کو نہیں ملی تھی، کیونکہ ان کے کاموں کے لئے ان کی ضرورت نہ تھی، انھوں نے کہا :-

یعنی پاک ہے پروردگار یعنی تیرا حکام
ہر اعتراض سے پاک ہے، ہم کو وہی معلوم
ہے جو تو نے سکھایا، اصلی علم اور حکمت تو

سُبْحَانَكَ لَا يَعْزُبُ عَنْكَ الْغَيْبُ وَلَا يَخْفَىٰ عَنكَ
شَيْءٌ مِّنْ أَشْيَاءِ الْعَالَمِينَ
الحکیم

(بقرہ - ۳)

غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آدم کی صورت میں ایسی مخلوق کو بنا رہا تھا، اور اس کو اپنا فضل
وصفات کی امانت سپرد کر رہا تھا، جو دنیا کو برت کر دین کو حاصل کرے، جو پیٹ کے جھکڑے میں پھنس کر قلب سے
غفلت نہ کرے، جو دنیا کے لذائذ اور نعم سے گزر کر لذت ابدی کی طالب ہو، جو ضلالت اور غفلت کے ہر تہمت
کے سامنے سے دلیرانہ گزرے، مگر اس میں پھنس کر خالق سے بے نیاز نہ ہو جو دنیا کے مشاغل میں الجھکے یا دہلی سے
غافل نہ ہو جن کی یہ شان ہو:

رَجَالٌ لَا تُلَاحِظُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ
عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ ۝ (نور - ۵)

ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ملائکہ کی راہ مشاہدہ کی اور انسان کی راہ مجاہدہ کی، جو
اب ظاہر ہے کہ خالص طاعت و طاعت اور تسبیح و تقدیس کی وہ شکل جو ملائکہ کو عنایت ہوئی ہے، اور جس کا ان
کو دعویٰ تھا، اُس طاعت و طاعت اور تسبیح و تقدیس کی شکل سے الگ ہے، جو بنی آدم کے لئے مقرر فرمائی گئی،
اس لئے آدم کو جو تعلیم فرمائی گئی، اس کا تعلق انہی علوم سے ہو سکتا تھا، جن کی ضرورت ملائکہ کو نہ تھی، پس یہ علوم
جو شریعت میں آدم کو عنایت ہوئے وہ وہی ہیں، جن کا تعلق دنیا میں رہ کر اصولِ معاش سے ہے، جو نفوسِ انسانی
میں آغازِ عالم سے ودیعت ہیں، اور جن کو خالقِ فطرت نے ان کے دل و دماغ کے سپرد کیا ہے، اور جس کو تجربہ و احتیاط
غور و فکر اور قیاس و عقل کے راستوں سے وہ حاصل کرتا ہے، دوسرا علم جس کا دوسری آیت میں ذکر ہے،

يَعْلَمُونَ مَا لَمْ يَدْرُسُوا
(علق - ۱)

اس کا اشارہ علوم و معاد کی طرف ہے، جو تجربہ و احتیاط و فکر اور قیاس و عقل کے بجائے انہی
علومِ اسلام کی براہِ راست وحی کے ذریعہ سے انسان کو عنایت ہوئے اور اسی لئے یہ آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کی سب سے پہلی ہی وحی میں تیری پہلے علوم کا مقصد بقا ہے انسانی، انسانی، اور فرما ہی سامانِ ضرورت

انسانی سے ہے، اور دوسرے علم کا مقصد انسان کے اُس مقصد کی طرف رہنمائی ہے جس سے طاعت و اطاعت
کی شریعت معلوم ہو اور قلب کے صلاح و فساد اعمال کے خیر و شر اور معاملات کی خطا و صواب کا گاہی ہو، جس
اس دنیاوی بقا و غذا کی راہ سے آخرت کی زندگی اور راحت کا سامان ہو، غرض آغازِ عالم میں تعلیمِ فطری
کے گرجے تاکہ جو علم بخشا گیا، اس کا تعلق ان علوم سے ہے، جو انسانوں میں بغرض کسب معاش و ودیعت رکھے
گئے ہیں، اور جن کو ہم تجربہ اور عقل و قیاس سے معلوم کرتے ہیں، اور دوسرا علم علمِ شریعت ہے، جو انسان کی مادی
بقا کا اصلی مقصد و غایت ہے، اور جس کا ماخذ محض وحی الہی ہے، پہلے علومِ پیٹ کے علاج ہیں، اور دوسرا
علمِ قلب کی صلاح کی تدبیر، اور انہی دونوں پر عالم کی بقا و صلاح کا مدار ہے، علومِ معاش پر بقا کا اور علوم
قلب پر صلاح کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھانے کے بعد یہ دعا تعلیم فرمائی،

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنِ وَ سَقَانِیْ وَ جَعَلَنِی
یعنی شکر ہے اوس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا

مِنَ الْمَسْكِينِ، اور پلایا، اور مجھے مسلمان بنایا،

درحقیقت اس دعا میں ان دونوں نعمتوں کو یکجا کیا گیا، پیٹ کو جس کا تکفل علمِ معاش ہے، اور
دل کو جو مسلم سے عبارت ہے، جس کی ضمانت علمِ معاد و شرع کے ذریعہ سے فرمائی گئی ہے، اس موقع پر فقہاء
جہانی کے ساتھ غذا سے روحانی بھی یاد فرمائی گئی، اور پیٹ کے بھرنے کے ساتھ قلب کے سنورنے پر بھی
انسان نے اس مالک کی حمد ادا کی، جو اس پیٹ سے اصل مقصود ہے، پیٹ بھرنے کی شراعت کے لئے
نہیں، جیسا کفار و فساق نے سمجھا ہے، بلکہ پیٹ بھرنے کے صلاح کے لئے ہے، کہ وہ دُجھی سے حق تعالیٰ
کی یاد میں مصروف اور اس کی طاعت و اطاعت میں مشغول رہے،

تا تو نہ بکف آری و غفلت نخوری

دین اسلام میں بندہ پر طلبِ رزقِ حلال واجب ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اوس کو
اِبْتِلَاءِ فَضْلِ اللَّهِ سے تعبیر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش، تا بر صدوق کے بڑے بڑے مراتب
ظاہر فرمائے ہیں، اور ان تاجروں کو جو چھوٹی قسموں اور چھوٹی لفاظیوں سے اپنی تجارت کو فروغ دین
سخت وعید فرمائی گئی ہے، اسی طرح زراعت اور باغبانی کو بھی ایک نوع کی عبادت بتایا گیا ہے کیونکہ
ہر دانہ جو اس محنت سے نکلتا ہے، اور ہر پھل جو اس سے پیدا ہوتا ہے، انسان تو انسان پرندہ بھی جو اس
کو کھاتے ہیں وہ انسان کے ثواب کے ثمرات کو بڑھاتے ہیں، اسی طرح اپنی دخیال کے رزق کے لئے جو

کوشش کی جاتی ہے، اور ان کے منہ میں جو فقر بھی جاتا ہے وہ مرد مومن کے لئے اجر کا باعث ہوتا ہے اسی طرح معاملات و امور میں حسن سلوک، قرضہ خنہ صدقات و خیرات و تبرعات غرض جملہ مالی معاملات جو وجہ اللہ اور تحت احکام الہی ہوں رضائے الہی کا موجب ہیں، اعلیٰ ہذا سلطان عادل بھی زمین پر خدا کی رحمت کا سایہ ہے، سلطنت و حکومت نظم و نسق، عدل و انصاف، جاد و غزا، فصل قضا، اور وہ تمام امور جو سیاست سے متعلق ہیں، وہ تحت احکام الہی عبادات میں داخل ہیں، پھر مصائب پر صبر، مشکلات میں توکل علی اللہ، استغاثت فی الدین، اور اسی قسم کے دوسرے اخلاق و فضائل بھی قرب الہی کے ذرائع ہیں، میرا مقصود اس بیان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں جب آدم کو مسجود ملاکہ بنایا، تو یہ طے فرمادیا تھا کہ نسل آدم کے لئے معرفت و عبادت اور قرب الہی کے راستے اور وسیلے اور ذریعے فرشتوں کی خاص تیسرے و تقدیس کے ذریعوں میں ہیں، گو وہ قرب و رضائے الہی کا تنها ذریعہ تھے تھے، الگ ہیں اور اس نے مجاہدہ کی اس دشوار گزار گھاٹی سے نکل کر بنی آدم کے لئے اپنی معرفت و اطاعت کی شاہراہ الگ مقرر فرمادی تھی سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے ارشاد ہے:-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

أَيَحْسَبُ أَنْ لَوْ يَخْلُقُكَ عَلِيمٌ

أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكَ مَا لَا لِبَدَأَ

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرِكْ أَحَدٌ أَلَمْ

يَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ بَرِيئَيْنِ أَوَشَفَقَيْنِ

وَهَلْ يَتَذَكَّرُ الْغَافِلِينَ فَلَا أَتَذَكَّرُ

الْعَقَبَةُ وَتَمَّا أَثَارُكَ مَا الْعَقَبَةُ

فَلَا رَقِيبَ أَوْ أَطْعَامُ فِي يَوْمٍ

ذِي مَسْخَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ

مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالْحُسْنَىٰ

تَوَاصَوْا بِالْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے

کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی تابو نہیں پائی

کہتا ہے کہ ہم نے بڑا مال اپنا برباد کیا کیا اس کا

یہ گمان بڑا کہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا کیا ہم اس کی

دو آنکھیں ایک بان اور دو ہونٹ بنائیں اور اس کو

(خیر و شر) دونوں راستے سوچ جائے وہ گھاٹی میں

جو کر نہیں سکتا، تبھی کس بتایا کہ وہ گھاٹی کی

(علانی یا قوض کو دینی ہوئی) گردن (کی بندش)

کو کھولنا یا جھوک کے دن میں کسی قربت پر

یا فاک میں پڑے ہوئے محتاج کو کھانا کھلانا پھر کہ

و ایمان لان میں ہو اور مجاہدات میں بڑاشت کی

اور پس میں ہر شفقت کی ایک دوسرے کو نصیحت

اب اجمال کے طور پر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں مشقت اور محنت اور مجاہدہ ہی کے لئے پیدا ہوا ہے، اس کو دین میں یا دنیا میں جو کچھ ملے گا، اس کی محنت و مشقت ہی سبب ملے گی جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے:-

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

(نجم - ۳۰) یعنی اور نہیں ہے انسان کے لئے لیکن وہی جس کی اوس نے کوشش کی

اسی لئے اس کو دولت عطا فرمائی، اسی لئے آنکھیں زبان اور ہونٹ اور دوسرے اعضا اس کو غنایت پہنچے کہ ان سب کو حکم الہی کے ماتحت کام میں لا کر دنیا اور آخرت کے مدارج چھل کرے، اس کو خیر و شر کی دونوں راہیں بتادی گئی ہیں:-

فَالْتَصَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

(شمس - ۱) یعنی اس کو گناہ پر گاری اور پرہیز گاری

و دونوں کا اہتمام کر دیا گیا،

اب اس کا فرض ہے کہ وہ اس گھاٹی میں سے ہو کر پار نکلے اور خیر و مقصود تک پہنچے، یہ گھاٹی کیا ہے؟

ایمان اور عمل صالح کا حصول اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پوری طرح ادا کرنا ہے،

غرض یہ ساری آیتیں بنی آدم کی شاہراہ معرفت کی نشاندہی کر رہی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے

کہ تیسرے و تقدیس کے ملکوئی طریق معرفت کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بنی آدم کے لئے مزید ذریعے اور طریقے

جو خاص انہی کے لئے مخصوص تھے، مقدر فرمائے اور

اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (بقرہ - ۲۱) یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے،

کا ارشاد الہی پورا ہوا،

حاصل کلام یہ ہے کہ فرشتوں سے الگ انسانوں کے لئے اور نسل بنی آدم کے لئے جو امور و معاملات ان

کی زندگی کے مقررہ اوقات کے بخوبی بسر کرنے کے لئے مقدر فرمائے گئے ہیں، وہ معرفت الہی اور اطاعت الہی

کے ذرائع اور وسائل ہیں، اور یہی نسل بنی آدم کی عزت اور فضیلت ہے، کہ وہ معاشی و معاوی و دونوں

مجاہدات سے گذر کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتی ہے،

اس تقریر کی بنا پر ہمارے ذمہ دو قسم کے علوم کی تعلیم اور طلب ضروری ہوئی، ایک وہ جس سے

امور معاش حاصل ہوں اور دوسرے وہ جن سے علوم معاد کی راہ کھلے اور دونوں اگر احکام الہی کے تحت ہیں

ہوں

تو ہمارے لئے قرب و رضا کے حصول کے ذرائع ہیں۔

ہمارے یہ مدرسے اس زمانہ میں جب اسلام کی سلطنت تھی؟ دونوں علوم کے لئے کافی تھے، علماء ہی ان علوم کو پرسلطنت کے بڑے بڑے علمدان پر پہنچتے تھے یا تجارت کی دوکانوں پر بیٹھے تھے اور دوسرے ذرائع معاش پیدا کرتے تھے ساتھ ہی علوم دین کے سرچشمے سے بھی سیراب ہوتے تھے، مگر اب جبہ زمانہ کا رنگ بدل گیا ہے، ہمارے یہ مدرسے زیادہ تر علوم مواد کی تعلیم کے لئے مخصوص ہو گئے ہیں اور علوم معاش کے لئے سرکاری انگریزی مدرسے کھولے گئے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ان معاشی مدرسوں کے طالب علم مواد کے علوم سے بے بہرہ رہتے ہیں اور عربی مدرسوں کے فارغ معاش کی طرف سے پریشان رہتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ عربی تعلیم شریف اور اپنے خاندانوں سے رخصت ہو رہی ہے اور اب ہمارے عربی مدرسے صرف غریبوں کی آبادی ضرورت ہے کہ ہمارے اہل فکر اس کے تدارک کا سامان کریں اور اس کی صورت یہی ہے کہ معاشی مدرسوں میں تہذیبی تعلیم کا نہ ہونے کی وجہ سے عربی تعلیم کا بھی بندوبست کیا جائے جو ذوق کی راہ بھی کھولے،

ہمارے علوم مواد تو درحقیقت تفسیر و حدیث نقد و کلام ہیں اور ان کے لئے بطور آاد کے صرف و نحو اور ابن ان کے علاوہ یونانی عقلیات کا پڑاؤ ضروری ہے، ضرورت ہے کہ علوم آلیہ یعنی صرف و نحو و ادب کی تعلیم میں سہولت کی راہ اختیار کی جائے اور سخت و مشکل و پیچیدہ کتابوں کی جگہ آسان پہل اور واضح کتابیں رکھی جائیں اور علوم عقلیہ کے متعلق اب ہمارے علماء کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ علوم ہمارے اسلاف نے صرف اس لئے اختیار کئے تھے کہ ان کے ذریعہ سے ابنائے مانہ کے شکوک و شبہات دور کئے جائیں اب نہ وہ لوگ رہیں، نہ ان کے وہ شکوک رہیں اب ان شکوک و شبہات کے دروازے دوسرے علوم ہیں اب ضرورت یہ ہے کہ ہمارے علماء ان نئے علوم سے واقف ہوں اور ان کے ذریعہ سے اس نئے شکوک و شبہات کا ازالہ کریں۔

ہمارے زمانہ میں ہمارے مدارس میں دوسری سب سے بڑی کمی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے سلف صاحبین کی مجالس تعلیم اگر یحییٰ بن خلدون اور یحییٰ بن خلدون کی تعلیم اور ترمذی کی جامع ہفتس تو یہ صرف یہ علم یعنی تعلیم کا منظرہ رکھے ہیں اور یحییٰ بن خلدون کی ترمذی کا نور ہمارے درسیں ہو کر رہ گیا ہے اور اب ہمارے طریق اور سہل و خانقاہ میں بٹ گیا ہے ترمذی کے نور سے اور خانقاہ میں تعلیم کی روشنی سے خالی ہیں، بڑی ضرورت ہے کہ ان دونوں کی خصوصیتوں کو پھر ایک چار دیواری میں جمع کیا جائے اس کے بغیر عربی مدرسے مذہبی مدارس بنیں گے جاسکتے اور نہ ان کے فارغین کے ذریعہ سے مسلمانوں کی ہدایت کا کام پورا ہو سکتا ہے اس ضرورت کو کہ نصاب تعلیم میں بھی اس پورے پورے دریا جاتا اور تربیت میں اس پرستی کے ساتھ عمل کیا جائے اور ایسے مدرسین کا انتخاب کیا جائے جو علم و عمل دونوں کے جانت ہوں اور خصوصیت کے ساتھ اہل دل کی صحبتوں اور کتابوں کے مطالعہ کا شوق ان کے دل میں پیدا کیا جائے ان کے لئے اصلاح ملاء استطاعت و ما تو فیق الا بالله علیہ تو کملت ذالیک انیب،

عہد تیموریہ سے پہلے کے صوفیہ کرام

ان کی فارسی تصانیف

از جناب سید صباح الدین عبد الرحمن (علیہ السلام) رفیق و اراغین

(۳)

خواجہ بختیار کاکی | خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کا کی قدس سرہ قصبہ اوش (ماوراء النہر) میں پیدا ہوئے بختیار نام اور قطب الدین خطاب تھا، حسینی سادات میں سے تھے، سلسلہ نسب یہ ہے :-

خواجہ قطب الدین بختیار اوشی بن سید کمال الدین بن سید موسیٰ بن سید احمد اوشی بن سید کمال الدین

ابن سید محمد بن سید احمد بن سید رضی الدین بن سید حسام الدین بن سید رشید الدین بن سید جعفر بن حضرت نفی ابوہو ابن علی موسیٰ رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن زین العابدین ابن امام حسین بن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہم

ڈیڑھ سال کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ ماجدہ نے پوری ذمہ داری سے تعلیم تربیت کا فرض انجام دیا، اور پانچ برس کے سن سے ایک نیک اور صالح بزرگ ابو حفص سے تعلیم حاصل کرنی شروع کی، اور ان سے ظاہری علم کے علاوہ باطنی علوم اور سلوک کے آداب و طریق کی بھی تعلیم حاصل کی اور اہل عمر سے ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہنے لگے، جب خواجہ معین الدین چشتی کا ورود اوش میں ہوا تو ان سے شہرت و محبت حاصل کیا، اور سترہ سال کی عمر میں ان سے خرقہ نظامت پایا۔

سلا گزشتہ معنیات میں خواجہ معین الدین اجمیری کی ایک تصنیف رسالہ در کسب نفس کا ذکر کیا گیا تھا، یہ رسالہ میری نظر سے نہیں گذرا، اس لئے اس پر کسی قسم کی روشنی نہیں ڈالی جاسکتی، اس کا ایک نسخہ ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کلکتہ میں رکھ کر گنیاگ نمبر ۱۱، سیرالاقطاب ص ۱۲۳ و خزینۃ الاصفیاء ص ۲۶، سیرالانوارین ص ۲۶، سیرالاقطاب ص ۲۶ میں ہے کہ اوش سے نکلے حضرت بختیار کاکی بذا و پونچے، اور یہاں امام ابو الیث سمرقندی کی مسجد میں خواجہ

تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ وہ رات دن میں پچانوے رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور ہر رات کو تین ہزار بار درود شریف پڑھ کر حضور قبلہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بارین ہدیہ بھیجا کرتے تھے، شاوی کی ابتدائی تین اتون میں یہ معمول مانع ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس احمد نامی ایک زاہد کو خواجہ کے ذریعہ سے یہ پیام دیا کہ وہ قطب صاحب سے دریافت کریں کہ آخر بے نیازی کیوں؟ یہ سن کر قطب صاحب نے اسی وقت بیوی کو طلاق دے کر آزاد کر دیا، حالانکہ شاوی کو کل تین روز گزرے تھے، دنیاوی علاقوں سے چھکارا پا کر وہ بغداد گئے، اور شیخ بہاؤ الدین سہروردی، اوصد الدین کرمانی اور جلال الدین تبریزی جیسے بزرگوں کی صحبت میں شریک رہے، اسی اثنا میں ان کو خبر ملی کہ خواجہ معین الدین چشتی خراسان سے ہندوستان جا رہے ہیں، مرشد کے شوق ملاقات میں وہ بھی ہندوستان روانہ ہو گئے، شیخ جلال الدین تبریزی ان کی فرقت گوارا نہ کر سکے، اس لئے وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے،

مقام بن بیان کے مشہور بزرگ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا قدس سرہ کمال محبت و شفقت سے اس کو قطب صاحب نے وہاں کچھ دنوں تک قیام فرمایا، اسی اثنا میں مغلوں نے ہندوستان پرورش کی، مقام کا حاکم قباچہ قطب صاحب سے فیوض و برکات کا طلب گار ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ انہی کی کرامت سے محل شکست لکھا کر فراد ہوئے، مقام سے قطب صاحب ہلی آئے، اور جلال الدین تبریزی کو وہاں سے غزنین کی طرف بھیجا، قطب صاحب دہلی کے قریب پہنچے تو سلطان شمس الدین لکنئیش نے ان کا استقبال کیا اور ان کے قیام کا انتظام شہر کے اندر کرنا چاہا، لیکن قطب صاحب نے کیونکہ کھری میں سکونت پسند کی، سلطان لکنئیش ہفتہ میں دوبارہ قطب صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے فیوض سے مستفیض ہوتا تھا، آخر میں سلطان کے اصرار سے مجبور ہو کر قطب صاحب شہر دہلی کے اندر فروکش ہونے پر راضی ہو گئے، اور ملک عین الدین کی مسجد میں قیام فرمایا،

یہاں سے حضرت خواجہ بزرگ کی خدمت میں شوق ملاقات اور اشتیاق قدمبوسی کا عریضہ و بقیہ حاشیہ ص ۱۵۳ میں الدین چشتی سے شرف بیعت حاصل کیا، اس مجلس میں شیخ شہاب الدین سہروردی شیخ اوصد الدین کرمانی شیخ بربان الدین چشتی اور شیخ محمد اصفہانی بھی تھے، سیرالقطاب ص ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴،

کو اس کے دربار میں عام اجازت تھی، اگر جو سلطان رات کو فاقہ کرتے ہوں، اس کے پاس لائے جائیں، اور جب وہ آتے تو ان میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیتا، اور ان کو قہقہے دے کر قہقہے کرتا، اگر جب ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ رہے، یا کوئی ان پر ظلم کرے، تو وہ یہاں ... اگر عدل و انصاف کی زنجیر کو جو باہر لٹکی ہوئی ہے، ہلاک کر دے، تاکہ وہ ان کے ساتھ انصاف کر سکے، ورنہ قیامت کے روز ان کی فریاد کا بار اس کی طاقت برداشت نہ کر سکے گی۔

آفتش کی اس نیک نفسی کی وجہ سے مذکورہ نگاروں نے اس کا ذکر اولیاء اللہ کی فہرست میں کیا ہے، چنانچہ خزینۃ الاصفیاء کے مولف کا بیان ہے کہ

بادشاہ رحمہ دل و عادل و سلطان کامل و مکمل از خلفائے نامدار و مریدان باوقار و خواجہ قطب الدین بختیار راست، و از مجربان و نظر منظوران خواجہ معین الدین سبزی بود و کمال اعتقاد و بخدمت حضرات اہل چشت نیک سرشت پیدا کرد، اگرچہ بظاہر تعلق بادشاہی دانست، لیکن از دل فقیر و حقیر دوست بود، کم خوردی و کم خفتی و شہادت و راز میداد بود ...

ان اوصاف کے باوجود آفتش پر آخرت کے انجام کا خوف غالب رہتا، خواجہ قطب الدین اپنے مفقولات میں فرماتے ہیں :-

ایک رات وہ اپنی آفتش میرے پاس آیا، اور میرا پاؤں پکڑ لیا، میں نے کہا کہ مجھ کو کب تک یہ بچپانے کے جوہر دے رہا ہو، اوس نے کہا رب العزت نے مجھ کو ملکیت تو دی ہے، لیکن قیامت کے روز جب مجھ سے اس کی باز پرس ہوگی، اور اس کا حساب دینا ہوگا تو اس وقت بھی آپ مجھے نہ چھوڑیں، وہ اس وقت تک واپس نہ گیا جب تک کہ میں نے اس کی بات قبول نہ کر لی۔

مگر بادشاہ وقت کی اس اداوت و نیاز مندی کے باوجود قطب صاحب کے گھر میں برابر فاقہ رہتا جب کئی فاقہ کی نوبت آجاتی تھی، تو ان کی حرم محترمہ پڑوس کے بقال کی بیوی سے ایک لے فرامہ لیا لیں ص ۲۸۱، خزینۃ الاصفیاء جلد اول ص ۲۸۰، فرامہ لیا لیں ص ۲۸۹

یا ایک بھول قرض لے کر خورد و نوش کا انتظام کرتی تھیں، جب کہیں سے کچھ میسر ہوتا تھا تو وہ قرض ادا کر دیتا تھا، ایک روز بقال کی بیوی نے بی بی صاحبہ سے طنزاً کہا کہ میں تم کو قرض نہ دوں تو تمہارے بچے بچوں مر جائیں، قطب صاحب کو معلوم ہوا تو قرض لینے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ جگرہ کے طاق میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جس قدر کاک کی ضرورت ہو نکال لیا کرو اور بچوں کو کھلا دیا کرو، چنانچہ ضرورت کے وقت وہ ایسا ہی کیا کرتی تھیں، اسی لئے قطب الدین بختیار کا کئی کے نام سے مشہور ہوئے۔

لیکن اس نادامی پر بھی جو دوسرا کایہ عالم تھا کہ لشکر خانہ میں جو چیز ہوتی، فوراً تقسیم کر دیتے، جس روز کوئی چیز نہ ہوتی، تو خانقاہ کے ملازم سے فرماتے کہ اگر پانی ہو تو اسی کا دور چلاؤ کہ کوئی روز بخشش اور عطا سے خالی نہ رہے۔

استغفار کا یہ عالم تھا کہ ان کے چھوٹے لڑکے کا انتقال ہو گیا، لوگ تن کر کے واپس آئے تو قطب صاحب کی زود بخیر و فور غم سے گریہ دزاری کرنے لگیں، قطب صاحب نے لوگوں سے گریہ و زاری کا سبب پوچھا، معلوم ہوا کہ چھوٹے لڑکے کا انتقال ہو گیا، ارشاد فرمایا کہ میں جانتا تھا اس کی زندگی کے لئے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا،

ایک شاہی حاجب اختیار الدین ایک قد مبوسے کے لئے حاضر ہوا، اور کئی گاؤں بطور تذکرہ پیش کئے، قطب صاحب نے اس کو بلایا، اور اپنی جانناز کا گوشہ الٹ کر نیچے رکھنے کے لئے کہا، اختیار الدین نے چشم بینا سے خزان الہی کا دریا سے ذخیرہ بہتے ہوئے دیکھا، اختیار الدین سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہ جس کے یہاں خزان الہی کا دریا بہتا ہو، وہ چند گاؤں لے کر کیا کرے گا، جاؤ، آئندہ در ویشوں کے ساتھ ایسی گستاخی نہ کرنا،

سماع کو بہت عزیز رکھتے تھے، ایک بار شیخ علی سجستانی کی خانقاہ میں محفل سماع تھی، وہاں نے سیر العارفین ص ۴۴، سفینۃ الاولیاء ص ۱۱۴، سیرالقطاب کے مصنف کا بیان ہے کہ قطب صاحب نے حرم و احتیاط کی خاطر قرض لینا پسند کر دیا، اور مصلیٰ کے نیچے روز ایک قرص مل جاتی، جس کو کھا کر گھر کے تمام لوگ گذر اوقات کرتے (منہا) اخبار الاخبار میں بقال سے جب قرض لینا پسند کر دیا گیا، تو وہ سمجھا کہ قطب صاحب زود بخیر و فور غم سے گریہ دزاری کرنے لگیں، قطب صاحب نے اس کو بلایا، اور کئی گاؤں بطور تذکرہ پیش کئے، قطب صاحب نے اس کو بلایا، اور اپنی جانناز کا گوشہ الٹ کر نیچے رکھنے کے لئے کہا، اختیار الدین نے چشم بینا سے خزان الہی کا دریا سے ذخیرہ بہتے ہوئے دیکھا، اختیار الدین سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہ جس کے یہاں خزان الہی کا دریا بہتا ہو، وہ چند گاؤں لے کر کیا کرے گا، جاؤ، آئندہ در ویشوں کے ساتھ ایسی گستاخی نہ کرنا،

جب یہ شعر پڑھا،

کشتگانِ خیرِ تسلیم را
ہر زمان از غیب جانے دیگر است

تو قطب صاحب پر وجد طاری ہو گیا تین دن اور تین رات لگا تا اسی حالت میں رہے جب نماز کا وقت آتا تو وضو کر کے فرض اور سنتیں ادا کر لیتے، اور پھر اسی سکر کی حالت میں ہو جاتے، یہاں تک کہ واصل ہو جاتے، اسی لئے ان کو شہید المحبت کہا گیا ہے، امیر حسن نے اس بیت پر ایک غزل کہی ہے، اور اس میں قطب صاحب کی شہادت کی طرف اشارہ کیا ہے،

جان برین یک بیت داد است آن بزرگ

کشتگانِ خیرِ تسلیم را
آرے این گوہر کاٹنے دیگر است
ہر زمان از غیب جانے دیگر است

سند وفات ۱۲۳۷ھ ہے، وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ ان کے جنازہ کی نماز ایسا شخص پڑھائے جس نے کبھی حرام کاری نہ کی ہو، عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہوں، اور ہمیشہ نماز باجماعت میں تیکر اولیٰ سے شریک رہا ہو، یہ شرطیں صرف سلطان لکھنؤ کی ذات میں پوری ہوتی تھیں، اس لئے اسی نے جنازہ کی نماز پڑھانے کی سعادت حاصل کی ہے،

قطب صاحب نے عبادت، ریاضت اور مجاہدہ میں بڑی شقتیں اٹھائی تھیں، بیس برس تک وہ مات کو اطمینان سے نہ سوئے، اور نہ زمین سے چٹھے لگا کی، چنانچہ خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ ان کو ملک انشاخ سلطان الطریق، برہان الحقیقت، رئیس السالکین، امام العالمین، اسراج الاولیاء، تاج الاصفیاء کے القاب سے یاد کرتے ہیں، اور عام طور سے وہ قطب الاقطاب اور قطب الاسلام کے لقب سے مشہور ہیں،

قطب صاحب کے نام سے دو کتابیں منسوب ہیں، ایک دیوان اور ایک فوائد السالکین، دیوان نفاذ پور میں سے چھپ کر شائع ہوا ہے، اس کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ وہ اتنی ان ہی کا ہے، اس لئے ہم اس پر کسی قسم کی بحث کرنے سے پرہیز کرتے ہیں،

فوائد السالکین میں ان کی سات صحتوں کے ملفوظات ہیں، جن کو ان کے مرید خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ جمع کیا ہے، یہ ۳۶ صفحہ کا ایک مختصر مطبوعہ رسالہ ہے، مگر اس میں وہ تمام باتیں آگئی ہیں، جو ایک سالک کے لئے مفید ہو سکتی ہیں، یہ باتیں بہت حدت مختلف صحبتوں میں لکھی گئی تھیں جن کا تجزیہ کر کے سالک کے لئے

بہت سوداگر ہے، خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ نے اس سالک کو بتائی دہلی میں چھپا تھا،

مندرجہ ذیل ضوابط مرتب کئے جاسکتے ہیں،

سالک کم کھائے، اگر وہ پیٹ بھرنے کے لئے کھاتا ہے، تو وہ نفس پرست ہے، کھانا صرف عبادت کی قوت کو قائم رکھنے کے لئے کھائے، اس کے لباس میں نمائش نہ ہو، اگر وہ دکھانے کے لئے لباس پہنتا ہے، تو وہ سلوک کا راہزن ہے، کم سوئے، کم بولے، آلائش دنیا سے پاک رہے، حضرت بایزیدؒ بسطامی نے ستر سال تک عبادت کی، اور جب مقام قرب آیا تو ان کو قربت محض اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ ان کے پاس مٹی کا کوزہ اور چمڑے کا خرہ تھا، جب ان کو پھینک دیا تو یہ درجہ حاصل ہوا،

سالک ہر وقت محبت الہی میں غرق رہے اور سرگرمین اس کا یہ حال ہو کہ اس کے سینہ میں زمین اور آسمان داخل ہو جائیں تو بھی اس کو خبر نہ ہو، اگر سالک راہ سلوک کی تکلیف میں فریاد کرتا ہے تو محبت کا دعویٰ درہنہ، بلکہ کاذب اور دروغ گو ہے، سچی دوستی یہ ہو کہ جو کچھ دوست کی جانب سے پہنچے اس کو نعمت غیر مترقبہ سمجھے، کم اس بہانہ سے دوست نے اس کو یاد کیا، چنانچہ رابعہ بصریؒ پر جس روز بلا نازل ہوتی تھی، وہ نہایت خوش ہوتی تھیں، اور جس روز بلا نازل نہ ہوتی، وہ بہت ہی ملول خاطر رہتیں کہ دوست نے ان کو یاد نہ کیا، خواجہ معین الدینؒ بھی فرماتے تھے، کہ محبت کا دعویٰ اسی کو کرنا چاہئے جو دوست کی بلا پر بھر کر سکے، کیونکہ دوست کی بلا دوست کے واسطے ہے، جس روز یہ بلا نازل نہ ہو سمجھنا چاہئے، کہ یہ نعمت اس سے لے لی گئی، کیونکہ راہ سلوک میں نعمت دوست کی بلا ہی کو کہتے ہیں،

ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ مشائخ طریقت نے بالاتفاق سلوک کے ایک سو اسی درجے رکھے ہیں، لیکن ادبیات طریقہ جنید نے سو درجے، صوفیائے طریقہ نذولون نے ستر درجے قائم کئے ہیں، طبقہ ابراہیم بشرحانی میں کل پچاس درجے شمار کئے جاتے ہیں، خواجہ بایزیدؒ بسطامیؒ دعبہ اللہ مبارک اور خواجہ سفیانؒ ثوریؒ فرماتے ہیں، کہ سلوک کے کل پچاس درجے ہیں، ادبیات طریقہ شاہ شجاعؒ کرمانیؒ ہمنونؒ عبت اور خواجہ مرعش کے نزدیک سلوک میں بیس ہی درجے ہیں، مگر مشائخ چشتیہ سلوک میں صرف پندرہ درجے شمار کرتے ہیں، ان درجات میں ایک درجہ کشف و کرامت کا ہے، جن کے نزدیک سلوک میں ایک سو اسی درجے ہیں، ان میں ۱۰۰ درجہ کشف و کرامت کا ہے، طبقہ جنید یہ ۱۰۰ ستر درجہ بصریہ میں تیسواں

۱۰۰ فوائد السالکین ص ۳۵ ایضاً ۱۰۰ ایضاً ص ۳۵

۱۰۰ فوائد السالکین ص ۳۵ ایضاً ۱۰۰ ایضاً ص ۳۵

طریقہ نواز الزون قمصری من بھیسوان، شاہ شجاع کرمانی کے نزدیک دسوان اور خواجگان چشت کے یہاں پانچواں درجہ ہے، اس درجہ کے حاصل کرنے کے باوجود سالک کو کشف و کرامت میں اپنی ذات کو ظاہر کرنا نہیں چاہئے، کیونکہ اس کے اظہار سے بقیہ درجات سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔

قطب صاحب نے اسرار الہی کو پوشیدہ رکھنے پر بڑا زور دیا ہے، فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں غصہ وسیع ہونا چاہئے، کہ اسرار جاگزین ہو سکیں اور فاش نہ ہوسنے پائین، کیونکہ جو شخص کامل ہوتا ہے وہ کبھی دوست کے اسرار کو فاش نہیں کرتا اپنا پنجہ قطب صاحب کا بیان ہے کہ وہ ایک مدت تک خواجہ معین الدین کی صحبت میں رہے، لیکن کسی حال میں بھی انھوں نے اسرار الہی ظاہر ہونے نہ دیئے، قطب صاحب کے نزدیک منصور عارف کامل نہ تھا، کیونکہ اس نے ہر دوست کو ظاہر کر دیا، حضرت بغدادیؒ پر عالم سکر میں کتنے گھڑیاں گزرتیں لیکن وہ صرف یہ کہتے کہ

ہزار افسوس اس عاشق پر کہ وہ دوستی کا دم بھرے، اور جب عالم غیب کے اسرار

اس کو معلوم ہوں تو فوراً ان کو دوسرے کے سامنے کھدے۔

قطب صاحب نے شریعت کی پابندی سالک کے لئے لازمی قرار دی ہے، سالک سکریا کسی حال میں جو اس کا کوئی فعل شریعت کے خلاف نہ ہونا چاہئے، چنانچہ وہ خود ایک بار کئی دنوں تک عالم سکر میں بیہوش رہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو ہوش میں آجاتے، اور نماز میں ادا کر کے پھر بیہوش ہو جاتے تھے۔ قاضی حمید الدین ناگوریؒ اسم گرامی محمد تھا، مگر حمید الدین کے نام سے مشہور تھے، ان کے والد ماجد عطاء اللہ مخدوم بھاری سلطان معز الدین سام عرف شہاب الدین غوری کے زمانہ میں بنیارس سے دہلی تشریف لائے اور معین ان کا انتقال ہوا،

والد بزرگوار کے انتقال کے بعد ان کو ناگور کی تفصیلات تفویض ہوئی، اس عہدہ پر تین سال تک انور رہے، اس کے بعد دنیا سے دل برداشتہ اور کنارہ کش ہو کر سفر کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے، بغداد تشریف آئے، اور حضرت شیخ اشون شہاب الدین سہروردیؒ سے شرف بیعت حاصل کیا، ایک سال تک ان کا مکہ مکرمہ میں رہ کر ریاضت و عبادت کرتے رہے، اسی زمانہ میں میان حضرت خواجہ قطب الدین بھٹیادہشی بھی تشریف فرما تھے، ان سے گہرے روابط و مراسم قائم کئے، جو آخر وقت تک استوار رہے۔

سلف زمانہ اللہ کیلین ص ۱۵۰-۱۵۱ صف ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸

مرشد سے اجازت لے کر قاضی حمید الدین مدینہ منورہ آئے، اور ایک برس دو مہینہ سات روز تک روضہ نبوی کے مجاور رہے، وہاں سے بہت اللہ پہونچے، میان تین سال تک قیام کر کے ہر قسم کے فیوض و برکات حاصل کئے، مکہ معظمہ سے سلطان شمس الدین التمش کے عہد میں دہلی تشریف لائے، اور حضرت خواجہ قطب الاسلام بختیار کاکیؒ کے ساتھ قیام کیا، اور وفات کے بعد ان ہی کے پہلو میں دفن ہوئے، سنہ وفات ۷۷۵ھ ہے۔

ان کی بیعت اگرچہ سلسلہ سہروردیہ سے تھی، مگر بختیار کاکیؒ سے گہرے تعلقات کی بنا پر وہ چشتی بھی سمجھے جاتے ہیں، حضرت سید شرف جہانگیرؒ لکھنؤ اشرفی میں فرماتے ہیں کہ خواجہ بختیار کاکیؒ نے ان کو خزانہ خلافت بھی عطا کیا تھا، سفینۃ الاولیاء میں ہے کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے خلفاء میں سے تھے (ض)، سماع سے دالمانہ ذوق رکھتے تھے اور اس ذوق کی وجہ سے علماء ظاہر نے ان کے خلاف فتوے بھی دیئے، مگر انھوں نے کسی کی پرواہ نہ کی، اور اس سے اپنا عشق بدستور قائم رکھا،

سیر العارفین کے مصنف نے ان کو علم اور وقار کا کوہ قاف، بحر اسرار کا بحر، رہروان منازل نامتابی کا پیشوا اور سفیان ثوری ثانی کہا ہے، ان کا عام لقب سلطان التارکین ہے، اخبار الاخیار میں مولانا عبدالحق محدث دہلوی رقمطراز ہیں :-

”ادھانج بود میان علوم شریعت و طریقت و حقیقت“

سفینۃ الاولیاء میں ہے :-

”در تجرید و تفرید و یگانہ عصر و از متقدمان مشائخ ہند“ جامع میان علوم ظاہری و باطنی و صاحب کرامات و مقامات علیہ بود“

صاحب سیر العارفین نے لکھا ہے کہ سلوک و اسرار میں ان کی تصانیف بکثرت ہیں، مولانا عبدالحق محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں :-

”قاضی حمید الدین راتصانیف بسیار است“

مگر ہم کو صرف ان کی ایک کتاب طوابع الشمس کا پتہ چلا ہے، اس میں باری تعالیٰ کے ثنائے نام کی شرح ہے، اور دو جلدوں پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں مولانا عبدالحق گوہر افغانی فرماتے ہیں

سیر العارفین ص ۶۲ ۱۵۷ اخبار الاخیار صف ۱۵۷ سفینۃ الاولیاء صف ۱۵۷ اخبار الاخیار صف ۱۵۷

ہر جامع و جوج از اسرار حقیقت و فوج از معانی طریقت است، متعسر است جمیع مواضع اور مسانت و حرارت و حالت متشاکل و متشابہ واقع شدہ ۱۱

خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ | اسم گرامی مسعود، لقب فرید الدین تھا، مگر عام طور سے گنج شکر کے نام سے مشہور تھے، گنج شکر کی وجہ تسمیہ مختلف بتائی جاتی ہے، سیر العارفین کے مولف کا بیان ہے کہ جس زمانہ میں حضرت فرید الدینؒ اپنے مرشد خواجہ بختیار کاکیؒ کی خدمت میں تربیت پا رہے تھے، تو ایک بار انھوں نے سات دن تک متواتر روزے رکھے، افطار کے وقت اپنے حجرے سے غزنین دروازہ سے خواجہ بختیار کاکیؒ کے پاس جا رہے تھے کہ ایک جگہ کچر میں پاؤں پھسل گیا، زمین پر گر پڑے، کچر منہ میں چلی گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ شکر بن گئی، جب مرشد کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ بیان کیا، تو انھوں نے فرمایا اگر مٹی تھا منہ میں جا کر شکر بن گئی تو خداوند تعالیٰ تمھارے سارے وجود کو شکر بنا دے گا، اور تم ہمیشہ شیرین رہو گے، اسی کے بعد گنج شکر مشہور ہو گئے، سیر الاقطاب کے مصنف کا بیان ہے کہ ایک بار خواجہ فرید الدینؒ نے متواتر روزے رکھے، ایک دن افطار میں کوئی چیز کھانے کو نہ ملی، حالت گرسنگی میں رات کو شکر بڑے منہ میں رکھ لئے، یہ شکر بڑے شکر ہو گئے، جب یہ خبر خواجہ بختیار کاکیؒ کو پہنچی، تو فرمایا کہ فرید گنج شکر ہے، خزینۃ الامفیاء کے مولف نے تذکرۃ العاتقین کے حوالہ سے لکھا ہے، کہ ایک سوداگر اڈٹون پر شکر لاد کر ملتان سے دہلی کی طرف جا رہا تھا، جب وہ اڈٹون پہنچا، تو شیخ فرید الدینؒ نے اس سے پوچھا کہ اڈٹون پر کیا ہے، سوداگر نے تسخر سے جواب دیا، کہ نمک ہے، شیخ فرید الدینؒ نے یہ سن کر کہا کہ بہتر ہے نمک ہی ہوگا، سوداگر جب اپنی منزل مقصود پر پہنچا، تو اڈٹون پر شکر کے بجائے نمک پا کر سخت گھبرایا، اسی وقت واپس ہوا، شیخ فریدؒ کی خدمت میں پہنچ کر اپنی تفسیر کی معافی چاہی، شیخ نے فرمایا، کہ اگر شکر تھی تو شکر ہو جائیگا، اور نمک شکر میں تبدیل ہو گیا، پیرم خان خانان نے اس واقعہ کو منظوم بھی کیا ہے، اس کا ایک شعر ہے:

کان نمک بجان شکر شیخ بحسب دہر | آن کز شکر نمک کند از نمک شکر

ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیخ فرید الدینؒ جب جنگوں اور پہاڑوں میں ریاضت کر رہے تھے، تو ایک روز ان کو سخت پیاس معلوم ہوئی، وہ ایک کنوین کے پاس پہنچے، لیکن وہاں ڈول اور ڈوری نہ تھی، اس لیے ناامید ہو کر کنوین کے قریب کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر میں دو جنگلی ہرن کنوین کے پاس آئے، کنوین کا پانی

لے سیر العارفین اور ترجمہ نمک سیر الاقطاب ص ۱۵۵ خزینۃ الامفیاء ص ۲۹۳

اب کرکارہ نمک آگیا، دونوں ہرنوں نے اپنی پیاس بجھائی شیخ فرید الدینؒ بھی پانی پینا چاہتے تھے، کہ پانی اپنی گرائی میں چلا گیا، شیخ فرید الدینؒ متحیر ہوئے، آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر کہا اے الہی! ہرنوں کو تو نے پانی پلا دیا، اپنے بندے کو کیوں محروم کر دیا، آواز آئی کہ تو نے ڈول اور ڈوری پر توکل کیا اور ان جانوروں نے مجھ پر توکل کیا تھا، اس لئے تم محروم رہے، اور دونوں ہرن سیراب ہوئے، یہ سن کر شیخ فرید الدینؒ متاسف ہوئے، اور نفس کشی کی خاطر چالیس روز تک چلہ معکوس کیا، اور پانی کا ایک قطرہ بھی منہ میں نہ ڈالا، چلہ ختم ہوا تو ایک مٹی خاک منہ میں بھر لی جو فوراً شکر ہو گئی، غیب سے آواز آئی،

”اے فرید چلہ تو قبول کر دم و برگزیدم و در گروہ شیرین سخاں ترا گنج شکر گردانیدم“

اسی طرح کی کچھ اور بھی روایتیں ہیں،

حضرت شیخ فرید الدینؒ کی ولادت مسعود شہ میں قصبہ کنہی وال (کوٹوال) ضلع ملتان میں ہوئی، سلسلہ نسب حضرت عمر فاروقؓ سے ملتا ہے، ان کے والد بزرگوار سلطان محمود غزنوی کی بہن کے رط کے تھے، شہاب الدین غوری کے زمانہ میں کابل سے لاہور آئے اور پھر وہاں سے کچھ دنوں قصور اور ملتان رہ کر کنہی وال آئے، اور یہیں سکونت پذیر ہو گئے،

شیخ فریدؒ نے ابتدائی تعلیم اسی قصبہ میں حاصل کی، وہاں سے مزید تعلیم کے لئے ملتان آئے، اسی زمانہ میں حضرت بختیار کاکیؒ کا وہ دوست و ملتان میں ہوا، گنج شکر ان کی صحبت سے فیضیاب ہوئے اور ان کے ہاتھ برکت کی جب خواجہ بختیارؒ دہلی کی طرف بڑھے، تو شیخ فریدؒ کو مزید تعلیم کی تلقین کی، چنانچہ وہ ہندوستان سے نکل کر قندھار، ہندوستان، بدخشان وغیرہ میں علوم ظاہری و باطنی حاصل کرتے رہے،

پانچ سال کے بعد خواجہ بختیار کاکیؒ کی خدمت میں دہلی حاضر ہوئے، مرشد نے ان کی اقامت کے لئے غزنین دروازہ کے پاس ایک جگہ منتخب کی اور یہیں وہ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے، تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ اس ریاضت و مجاہدہ میں ان کی یہ کیفیت ہو گئی تھی، کہ جب خواجہ معین الدین چشتیؒ بختیار کاکیؒ سے ملنے دہلی آئے، تو شیخ فریدؒ کو دیکھنے ان کے حجرے میں تشریف لے گئے، مگر شیخ فرید ضعف کی وجہ سے تعظیم کے لئے اٹھ نہ سکے، خواجہ معین الدینؒ نے ان کے لئے دعا کی، اور غیب سے بشارت ملی کہ فرید اب برگزیدم چنانچہ خواجہ صاحب نے ان کو خلعت مرحمت فرمایا، اور بختیار کاکیؒ نے بھی اپنی خلافت کی دستار ان کے سر پہ باندھی

لے خزینۃ الامفیاء ص ۲۹۳ راحت القلوب ص ۱۵۵-۱۵۸-۱۶۱-۱۶۲ و اسرار الاولیاء ص ۴۸-۴۹

اس وقت خواجہ حسین الدین نے بختیار کاکی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ

بابا قطب الدین شاہبازے عظیم در دام آورد که بجز سدرۃ المنتهی آشیانی نمی گیرد

مرشد کی صحبت میں تعلیم پا چکے تو گنج شکر دہلی سے ہانسی آئے، مگر وہاں کے لوگوں کے جہوم سے گھر کر

ہانسی سے اجودھن کی طرف بڑھ گئے یہاں تمنائی اور سکون پایا، تو اسی کو مسکن بنایا، اور یہیں آسودہ

خاک ہوئے منہ ذفات میں اختلاف ہے، اخبار الاخبار و سفینۃ الاولیاء میں ۵، محرم روزہ شنبہ ۶۶۳ھ تاریخ

فرشتہ میں ۱۱۰۰ھ سیر الاقطاب میں ۱۱۰۹ھ بجز الاولیاء میں تذکرۃ العاشقین بجز خزینۃ الاصفیاء میں ۱۱۰۰ھ

اجودھن اب پاک پٹن کے نام سے مشہور ہے، اور اب تک زیارت گاہ خواص و عوام ہے،

حضرت گنج شکر نے راہ سلوک کے طے کرنے میں بڑی محنت شاقہ کی، ان کا خود بیان ہے کہ وہ بیس سال

تک قائم فکر میں کھڑے رہے، مطلق نہ بیٹھے، ان کے پاؤں سوچ گئے تھے، اور ان سے خون بہتا تھا، اس

درمیان میں ان کو یاد نہیں کہ انھوں نے کچھ کھایا ہو

رشد و ہدایت کے لئے خانقاہ میں بیٹھے تو اپنی مرضی کی طرح دنیا کے تمام مال و متاع سے مستغنی رہے

ایک بار سلطان ناصر الدین محمد و اجودھن ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کی ملاقات سے ایسا متاثر ہوا

کہ اس نے اپنے وزیر الخ خان کو (جو بعد میں غیاث الدین بلبن کے نام سے بادشاہ ہوا) چار گاؤں کا فرمان

اور ایک کثیر رقم بطور ہیرے کر بھیجا، مگر انھوں نے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا، کہ یہ ان کو دینا جن کو ضرورت ہو

ہمارے خواجگان کی یہ رسم نہیں، اور اگر کبھی کسی سے کچھ قبول کرتے تو راہ خدا میں تقسیم کر دیتے

حضرت گنج شکر کے نکاح میں الخ خان کی ایک لڑکی بی بی ہریرہ بھی تھیں، جن سے چھ لڑکے اور

تین لڑکیاں ہوئیں، الخ خان جب بادشاہ بن کر دہلی کے تخت پر جلوہ افروز ہوا، تو اس سے گنج شکر کی

شان استغناء و بے نیازی بدستور قائم رہی، ایک بار کسی نے ان سے غیاث الدین بلبن کے پاس کچھ سفارش

کرائی چاہی تو انھوں نے سفارش نامہ اس طرح لکھا،

”میں اس شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر

آپ اس کو کچھ دیدیں گے تو حقیقی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوگا اور آپ مشکور ہوں گے“

سیر الاقطاب ص ۱۱۶، راحت القلوب ص ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و فرشتہ جلد دوم ص ۳۰۸، ۳۰۹

راحت القلوب ص ۱۱۹، خزینۃ الاصفیاء ص ۳۰۱

اگر آپ نہ دین گے، تو اس کا مانع اللہ تعالیٰ ہوگا، اور آپ معذور ہوں گے

چنانچہ غیاث الدین بلبن ان کی ذات سے خود بھی متاثر تھا، اور ان سے فیوض و برکات حاصل کرنے

کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا، بلبن کا عہد نہ صرف سیاسی نقطہ نظر سے ممتاز تھا، بلکہ اس زمانہ

میں اتنے مشائخ عظام جمع ہو گئے تھے کہ مورخوں نے اس عہد کو خیر الاعصار لکھا ہے، حضرت گنج شکر کے علاوہ

شیخ الشیوخ شیخ بہاؤ الدین زکریا، شیخ صدر الدین، شیخ بدر الدین غزنوی اور سیدی مولا کے انوار سے ہندستان

منور ہو گیا تھا، بلبن کو ان تمام اولیاء اللہ سے عقیدت تھی، اور اسی عقیدت کا نتیجہ تھا کہ اس نے اپنے لئے

کو خاص طور پر تاکید کی تھی کہ

”صفات و حکام ستی و متدین نصب فرمائی تاہم وراج دین و رونق عدل میان علما و پدید آید

حضرت گنج شکر کی تصنیفات میں ان کے دو ملفوظات ہیں راحت القلوب اور سیر الاولیاء

راحت القلوب کو خود نظام الدین اولیاء اور سیر الاولیاء کو حضرت بدر اسحاق نے مرتب کیا ہے، دونوں گنج شکر

کے خلیفہ تھے،

راحت القلوب میں راہ سلوک کی اساسی باتیں وہی ہیں جو انیس الارواح، دلیل العارفین اور

ذائد السالکین میں پائی جاتی ہیں، مگر اس میں ملفوظات نسبتاً زیادہ ہیں، اس لئے ان سے بعض مسائل پر زیادہ

روشنی پڑتی ہے، اس کتاب کے آخری حصہ میں چشتیہ سلسلہ کے اراد و وظائف اور ان کے فضائل و برکات

کا ذکر ہے، جو مذکورہ بالا ملفوظات میں نہیں،

شروع میں درویش کی مختلف صفات بتائی گئی ہیں، مثلاً درویش کی صفت پر وہ پوشی اور خود فراموشی

اور پردہ پوشی سے مراد خدا کے بندوں کی پردہ پوشی ہے،

درویش کو چاہئے کہ چار باتیں اختیار کرے (۱) اپنی آنکھوں کو بند کر لے، کہ خدا کے بندوں کے عیوب

نہ دیکھ سکے (۲) کانوں کو بہرہ کرے کہ جو باتیں سننے کے لائق نہ ہوں، ان کو نہ سن سکے (۳) زبان کو گونگی کر دے

کہ جو باتیں کہنے کے لائق نہ ہوں ان کو نہ کہہ سکے (۴) پاؤں کو لنگڑا رکھے کہ جب اس کا نفس کسی غیر ضروری

یا ناجائز کام کی طرف لے جانا چاہے، تو وہ نہ جاسکے، اگر یہ باتیں اس کو حاصل ہو گئیں تو وہ درویش ہے

اور نہ درویش ہو سکے،

سیر الاخبار ص ۵۲، تاریخ فرشتہ جلد اول ص ۸۳

جو درویش اس دنیا و دنیا کی عزت مجاہد کا خواستگار اور دنیا کے لوگوں کے لطف و کرم کا خواہاں ہو وہ درویش نہیں ہے، بلکہ درویشوں کو بدنام کرنے والا اور طریقت کا مرتد ہے،

جس درویش کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا کی دوستی ہوگی، وہ مردود طریقت ہی، درویشوں کا طریقہ تہل ہے، اور تہل بھی ایسا کہ اگر کوئی شخص اس کی گردن پر تنگی تلوار رکھے تو بھی اس سے وہ خوش رہے، اور اس کے لئے بد دعا نہ کرے۔

درویش کا نہ بدترین چیزوں میں ہے (۱) دنیا کا چائنا اور اس سے ہاتھ اٹھا لینا (۲) لالچی طاعت کرنا، اور آداب کی رعایت نہ رکھنا (۳) آخرت کی آرزو اور اس کو طلب کرنا،

حضرت گنج شکرؒ نے راہ سلوک میں دل کی صلاحیت پر زیادہ زور دیا ہے، اور اس کو سلوک کی اصل کہا ہے، اور یہ صلاحیت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے، جو قلم حرام سے پرہیز کرتا ہے، اور اہل دنیا سے اجتناب کرتا ہے، ایک جگہ حضرت گنج شکرؒ نے معاذ راہی کا قول نقل کر کے فرمایا ہے، کہ حلت اسی کے دل میں قرار پاسکتی ہے، جس کے دل میں دنیا کی حرص نہ ہو، دشمنی و حسد نہ ہو اور شرف و جاہ کی خواہش نہ ہو، حضرت گنج شکرؒ نے سماع کو راحت و دل قرار دیا ہے، یہ اہل محبت کے دل میں حرکت پیدا کرتا ہے، حیرت کے بعد حیرت، حیرت کے بعد ذوق، اور ذوق کے بعد بیہوشی طاری ہو جاتی ہے، اس بیہوشی میں ایسا استغراق ہوتا ہے، کہ اگر اس وقت اس کے سر پر ہزاروں تلواریں چلیں تو بھی اس کو خبر نہ ہو، اور یہی چار چیزیں معرفت کے اسباب بنتی ہیں،

معرفت کی تعریف یہ کی ہے کہ جب تک کسی شخص کو اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے پیچھے مبتلا رہتا ہے، لیکن جب اس کو حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو ایسا استغراق ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے پاس ہزاروں فرشتے بھی آئیں، تو ان کی طرف کنکھیں سے بھی نہ دیکھے اور اگر اس کو آنے کی خبر ہو جائے، تو وہ کاذب و دروغ ہے،

سیر الاولیاء میں بامیس فصلیں ہیں، اور ہر فصل میں تصوف کے مستقل موضوع پر حضرت گنج شکرؒ کے ارشادات ہیں جس سے اس موضوع کے تجزیہ میں آسانی ہوتی ہے،

شروع میں عشق الہی پر گفتگو ہے، حضرت گنج شکرؒ نے فرمایا کہ فقر، کا عشق الہی علماء اور اصحاب عقل کے عشق سے بالکل جدا ہے، (صفحہ ۱)

آن عشق کہ بود کم نگردد
تا باشد از ان قدم نہ گردد (نظامی)
عشق کہ نہ عشق جاؤں است
باز بچہ شہوت جو ان است (صفی)
ایک دوسری جگہ فرمایا،

سربست مرا درون جان و شریقت
گر سر رود اسے دوست بگویم باکس
سربست عاشقان را در طاقت نہانی
پوشیدہ و در خود راتا آنجا خجل نہانی

اس عشق کا عنصر صرف آگ ہوتی ہے، جس کے شعلہ سے تمام عالم جل کر خاک سیاہ ہو سکتا ہے، اس عشق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہ صاحب عشق اپنی دنی کو کھو کر اپنے آپ سے بالکل ایک ہو جاتا ہے، عشق میں عاشق اپنے معشوق کی طلب میں مجاہد کرتا ہے جس سے اس کو مکاشفہ ہوتا ہے، مکاشفہ کے بعد مشاہدہ یعنی معشوق کا دیدار ہے، اس مشاہدہ سے اس کا عشق اور بھی تیز ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ جہالت اٹھتے جاتے ہیں، اور عاشق ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے، کہ وہ صرف عالم تحریر میں رہتا ہے، (اسرار الاولیاء ص ۴۹)

راہ عشق میں محبت کے سات سو مقامات ہیں، پہلا مقام یہ ہے کہ (معشوق) کی طرف سے جو بلا بھی نازل ہو، اس کو صبر و سکون سے عاشق برداشت کرے، (صفحہ ۵) اس راہ میں محبت کی کوئی نمانیت نہیں، اور عاشق اپنے تمام اعضاء کے ساتھ محبت معشوق میں مستغرق رہتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے صرف معشوق کو دیکھتا ہے، وہ اپنے کانوں سے صرف معشوق کی باتیں سنتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو صرف معشوق کے لئے حرکت دیتا ہے، وہ اپنی زبان سے صرف معشوق کا ذکر کرتا ہے، اور محبت میں وہی صادق ہے، جو ہر لمحہ معشوق کے ذکر یعنی ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، (ص ۵۱)

ذکر یعنی عبادت الہی سے عشق کی تکمیل ہوتی ہے، عبادت الہی میں ظاہر اور باطن کا یکساں ہونا ضروری ہے، عبادت سے اسرار الہی معلوم ہوتے ہیں، مگر ان کا ظاہر کرنا عشق کے منافی ہے،

ایک جگہ فرمایا راہ سلوک میں وہی بندہ صادق ہے، جو رزق حاصل کرنے کے لئے پریشان خاطر نہ ہوتا، اور اگر وہ اس کے لئے پریشان رہتا ہے، تو وہ بد دین اور بد دیانت ہے، رزق کی چار قسمیں ہیں،

(۱) رزق مقسوم (۲) رزق مذموم (۳) رزق مملوک (۴) رزق موعود،

رزق مقسوم وہ رزق ہے جو روز بروز نازل ہو، محفوظ پر لکھ دیا گیا ہو، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، رزق مذموم

وہ رزق ہے جو جتنا بھی زیادہ ملے، اس پر قناعت نہ کی جائے، رزق مملوک وہ رزق ہے جو ضروریات کی کفالت کے بعد جمع کیا جائے، رزق موعود وہ رزق ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور اس کا مناسروری ہے۔

راہ سلوک کی سچائی یہ ہے کہ سالک ہر قسم کے رزق سے بے غم رہے، اور اگر وہ رزق کے لئے اندیشہ کرتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، خداوند تعالیٰ خود اس کا رزق اس کے پاس پہنچائے گا، پھر بھی اس کو کل یہ ہونا چاہئے کہ اس کو جو کچھ بھی ملے، راہ خدا میں دیدے، اگر وہ رزق جمع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تمام عنایتوں سے محروم ہو جاتا ہے،

آگے چل کر ایک فصل میں گنج شکر نے فرمایا، کہ عاقل وہی شخص ہے جو دنیا کے تمام معاملات میں اللہ پر توکل کرتا ہے، توکل کی تشریح اس طرح کی ہے، کہ متوکل کے ایمان میں خوف ورجا اور محبت و خوف سے وہ گناہ کو ترک کرتا ہے، اور رجا سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور محبت سے خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے تمام مکروہات سے باز آتا ہے۔

راہ سلوک میں توبہ ایک اہم چیز ہے، گنج شکر نے توبہ کی چھ قسمیں بتائی ہیں،

(۱) توبہ دل، حسد، ریا، اہو و لعب اور تمام نفسانی لذت اور شہوت سے صدق دل سے باز آنا،

اس سے دل کی آلائش دور ہوتی ہے، جس کے بعد بندہ اور مولیٰ کا حجاب اٹھ جاتا ہے،

(۲) توبہ زبان ناشائستہ، ہیودہ اور ناروا کلمات زبان پر نہ لانا، زبان صرف خداوند تعالیٰ کے ذکر اور کلام پاک کی تلاوت کے لئے وقف ہونی چاہئے، عشق حقیقی میں وہی سالک ثابت قدم رہ سکتا ہے جس نے دل اور زبان کی توبہ سچائی سے کر لی ہو، زبان کی توبہ کے بغیر صرف دل کی توبہ سے وہ اذیہ عشق کی تخی نہیں دیکھ سکتا ہے، آنکھ، کان، ہاتھ، اور نفس زبان ہی کے تابع ہیں، اس لئے زبان کی توبہ سے یہ تینوں چیزیں بھی محفوظ رہتی ہیں،

(۳) توبہ چشم، (۱) حرام چیز نہ دیکھنا، (۲) کسی کا عیب نہ دیکھنا، (۳) ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھنا، سالک جب مشاہدہ حق کر چکا ہو، تو پھر اس کو دنیا کی کسی چیز پر نظر نہیں ڈالتی چاہئے،

(۴) توبہ گوش، ذکر حق کے سوا کوئی اور چیز نہ سنانا،

(۵) توبہ دست، ناروا اور ناجائز چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا،

(۶) توبہ پا، حرام چیزوں کی طرف نہ جانا،

(۷) توبہ نفس، ماکولات، شہوات اور لذات سے باز آنا،

اس تقسیم کے علاوہ توبہ کی تین تقسیم اور کی ہے،

(۱) توبہ حال (۲) توبہ ماضی (۳) توبہ مستقبل، حال کا توبہ گناہوں سے پشیمان اور تادم ہو کر باز آنا ہے، ماضی کا توبہ اپنے دشمنوں کو خوش کرنا ہے، اگر تائب نے کسی کا ایک درہم غصب کر لیا ہو تو اس کو دس درہم واپس کرنا چاہئے، اگر اس نے کسی کو برا کہا ہو، تو اس کے پاس جا کر معافی مانگے، اگر وہ مر گیا ہو تو معذرت کے بجائے اس کے نام سے غلام آزاد کرے، اور اگر شراب پییا ہو تو توبہ کے بعد خدا کے بندوں کو سردار و رطیف پائی پلائے،

مستقبل کا توبہ یہ ہے کہ تائب آئندہ تمام گناہوں سے پرہیز کرنے کے لئے عہد کرے،

حضرت گنج شکر نے اگلی دو فصلوں میں مرشد اور پیر کی خدمت اور تلاوت کلام پاک کی فضیلت کا ذکر کیا،

فرمایا کہ سات دن مشائخ اور پیروں کی خدمت سات سو سال کی عبادت کے برابر ہے، کلام پاک کی تلاوت کے متعلق فرمایا ہے کہ اس سے بہتر اور افضل تر کوئی عبارت نہیں، کلام پاک کی تلاوت سے بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، جس سے ہڑھکار کو کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، چنانچہ حضرت بختیار کاکیؒ کلام پاک پڑھتے، تو ہر ایک آیت پر اپنے سینہ پر ہاتھ مارتے، اور بیہوش ہو جاتے۔ ایک دروہ ہزار بار بیہوش ہوئے، مگر جب مشاہدہ کی آیت کو پڑھا تو مسکرائے، اؤ یہو عالم تحریر میں کھو گئے، اؤ اس عالم میں ایک دن اور ایک رات، حضرت گنج شکر نے صوفیوں کے لباس، خرقہ، بگلم اور صوت اور طاقیہ پر بھی بحث کی ہے، خرقہ بگلم اور صوت کو انبیاء کا لباس بتایا ہے، اس لئے اس کی تقسیم و تکمیل پر پورا زور دیا ہے

خرقہ پہننے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں عالم سے قطع تعلق کرے، اس کے دل میں دنیا کی کوئی آلائش نہ ہو، اسی طرح صوت اور بگلم پہننے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، اور اگر اس لباس کو اہل دنیا کے لطف و کرم کا ذریعہ بناتا ہو تو وہ کذاب اور دروغ گو ہے،

(ص، ۴)

اسی سلسلہ میں تقصوت اور صدقہ کی بھی جتہ جتہ بحث آگئی، گنج شکر نے فرمایا کہ

صوفی وہ ہے جس کے دل میں اتنی صفائی ہو کہ اس کی صفائی کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے،
تصوف صوفی کی صفاء دوستی کا نام ہے،

اہل تصوف وہ ہیں جو ہر وقت خاموش اور عالمِ تحریر میں مستغرق رہتے ہیں،

اہل تصوف ایک ایسی قوم ہیں کہ جب وہ خدا سے پیوستہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو خدا کی پیدا کی

ہوئی چیزوں کی خبر نہیں ہوتی ہے،

تصوف کا کمال یہ ہے کہ اصحاب تصوف ہر روز پانچوں وقت نماز میں اپنے کو عرش پر دیکھیں،

تصوف ایک اخلاق ہے اس لئے گنجِ شکر نے ارباب تصوف کو اخلاقی ہدایتیں بھی دی ہیں، مثلاً

صوفی دنیا اور دنیا کے لوگوں سے بے نیاز اور مستغنی ضرور رہتا ہے، مگر کسی حال میں وہ دنیا کی مذمت

اور بوجہ نہیں کرتا، وہ نہ اس سے محبت اور نہ اس سے عداوت رکھتا ہے (صفحہ ۹۲)

صوفی ایک مرشد سے وابستہ ہوتا ہے، پیر سے اس کی ارادت اور سبیت عشق کے درجہ تک پہنچ جانی چاہئے،

اور اس کے تمام احکام کو جان و دل سے بجالانا فرض ہے، (صفحہ ۹۱) وہ تمام عمر اپنے پیر کو سر پر اٹھا کر چل کر رہتا ہے تو بگی

پیر کے حقوق کی ادائیگی سے سبکدوش نہیں ہو سکتا ہے، (صفحہ ۹۱) وہ صدق دل اور تعظیم سے اپنے مرشد کے ہاتھوں

کا بوسہ دیتا ہے، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، (فصل شانزدہم) حضرت گنج شکر نے دوسرے علماء اور

مشارخ کی تعظیم پر بھی زور دیا ہے، فرمایا کہ جو ان کو دوست رکھتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست

رکھتا ہے، (فصل سیزدہم) صوفی کی زندگی ذکر حق میں مشغول ہوتا ہے، وہ جب تک ذکر حق میں مستغرق ہو کر

بیہوش رہتا ہے تو وہ زندہ ہے، اور جب ہوش میں آکر ذکر حق چھوڑ دیتا ہے، تو مردہ ہو جاتا ہے (فصل ہفتم)

حضرت گنج شکر نے خواجگانِ چشت کے مسلک کے مطابق صوفی کو کشف کے اظہار سے منع کیا ہے اور یہ کہ

وہ راہِ سلوک کے تمام مقامات کو طے کرے تو اس کے اظہار میں کوئی ہرج نہیں،

آخر میں فرمایا کہ راہِ سلوک میں سالک پر جس قدر رنج، تکلیف، مصیبت نازل ہو گی وہ اللہ تعالیٰ

سے قریب تر ہوتا جائے گا، کیونکہ اس کے ذریعہ سے وہ خدا کی طرف سے یاد کیا جاتا ہے چنانچہ خواجہ معین الدین

اپنے ایمان کی صحت اسی میں جتتے تھے، کہ تکلیف میں اس کی زیادتی کی دعا کرتے تھے، (صفحہ ۹۳) (باقی)

تصحیح:۔ معارف ماہ اگست ص ۸۸ سطر ۲۰ میں سرزد کے بعد نہ "چھوٹ گیا ہے" اس کی تصحیح کر لیں

اقبال کے تصور خودی کا نام

اور

جناب بشیر صاحب مخفی کراچی

اس مضمون میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اقبال کا تصور خودی اور ان کے بعض دوسرے

انکار و مصطلحات سید گل حسن شاہ صاحب قادر می پانی پتی کے کلام اور ان کی صوفیانہ تصانیف

سے ماخوذ ہیں اور خودی کے اس تصور کے پہلے مبلغ شاہ صاحب تھے،

درحقیقت دنیا میں بہت کم انکار و تصورات ایسے ہیں جنہیں بالکل نیا اور اچھوتا کہا جاسکے

اس لئے تنہا کسی فکر کا دھندلا اور ابتدائی تصور پیدا ہونا ایجاد کی نسبت کے لئے کافی نہیں ہے موجود ہی

کہلائیگا جس نے سب سے پہلے مکمل طور پر مدلل اور مرتب طریقہ و حیثیت فن فلسفہ تعلیم کے اس کو

پیش کیا اقبال کو بعض انکار و خیالات کا دھندلا تصور قدیم فلاسفہ متکلمین اور صوفیہ کے یہاں ضرور

مقام ہے، مولانا روم تو ان کے روحانی مرشد ہی تھے، اور ان سے ان کا استفادہ معلوم ہوتا

ہے لیکن اقبال سے پہلے جن مفکرین کے یہاں ان کے جن تصورات کا سراغ ملتا ہے، وہ بعض

ضمنی ہیں اور ان کی کوئی مستقل حیثیت نہیں، اور اقبال کے انکار کے مقابلہ میں ان کا تصور

بہت ابتدائی ناقص اور محدود ہے، اقبال پہلے شخص ہیں جنہوں نے ان کو مستقل موضوع

بنایا، اور ان کو ترقی دے کر ذرہ کو صحرا، اور قطرہ کو دریا بنا دیا، اور مرتب و مدلل فلسفہ

اور تعلیم کی حیثیت سے ان کو پیش کیا، اس لئے اس کو نقل نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک

جزوی استفادہ کہا جاسکتا ہے جس سے کوئی مجتہد اور مفکر بری نہیں، اور اس سے اقبال کے

کلام کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن مضمون بعض پہلوؤں سے مفید ہے، اس لئے اس

"م"

کو پیش کیا جاتا ہے

حضرت مولانا صاحب

مسلمہ مستون

آپ کا گرائی نام شرف صد در لایا اقبال کے نظریہ خودی کے متعلق میں آپ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ اقبال سے پہلے خودی کا لفظ خوشناسی کے معنوں میں کسی دوسرے شاعر نے استعمال نہیں کیا ہے اور مصوفیوں کے کلام میں نظر سے گزرا ہے، بلکہ خودی کا لفظ ان کے یہاں استعارہ اور خود پسندی کے معنوں میں آیا ہے۔ حقیقت میں یہ درست ہے کہ اقبال سے پہلے صوفیہ اور شرا نے لفظ خودی کو اکثر غزوہ ہی کے معنی میں استعمال کیا ہے لیکن اقبال نے جہاں خودی کو خوشناسی کے معنی میں استعمال کیا ہے، وہ ایک حد تک صوفیہ کے فلسفہ تعین ذات و عرفان نفس کے معنی میں ہے، لیکن اکثر مقامات پر قوی خودی کے احساس راگی اور خودی کے انقلابی اور فلسفیانہ معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اقبال کی خودی خوشناسی کے مفہوم و مقصد سے قریب تر ہے اس نے اس میں اور صوفیہ کے نظریہ خوشناسی میں کوئی اختلاف نہیں رہتا اور اس معنی میں خودی عرب و عجم کے ہمت سے اکابر و بزرگان اسلام بلکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تابعین عظام اور ائمہ دین اور اولیاء دینی سے امت کے ارشادات کا پتہ ہے۔ میرا مقالہ (اقبال کا نظریہ خودی اور حافظ کی خودی) اسی نصب العین پر لکھا گیا ہے یہ ناچیز مطالعہ اور غور و فکر سے اس نتیجہ پر پہنچا ہے، کہ نظریہ خودی جسے اقبال نے اپنایا ہے، نیا نہیں بلکہ نئے کمن و بادوہ فیہ کا مصداق ہے۔

اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اقبال سے پہلے اس نظریہ کے حقیقی مبلغ میرے نانا بزرگوار علیہ الرحمۃ کے رہبر برحق حضرت علامہ مولانا الحاج سید گل حسن شاہ صاحب حسن قلندر شانی قادری پانی پتی قدس مہفت و نولت تذکرہ غوثیہ و تعلیم غوثیہ تھے،

ان کے ارشادات اور شاعرانہ نکات کا بھی اقبال پر اثر پڑا ہے اقبال کی تمام تعلیمات کی روح اور نظریہ خودی کی اساس اقبال کے الفاظ میں خودی اور خدائی اور قرین شہنشاہی ہے، وہ فرماتے ہیں :-

بے ذوقی اور زندگی اموت

تعبیر خودی میں ہے خدائی

خودی جلوہ بہت و خلوت پسند

سمندر ہے اک بوند پانی میں بند

یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح کا ہی

کہ خودی کے عارفوں کا ہر مقام پاشاہی

حضرت علامہ حسن پانی پتی تعلیم غوثیہ میں تحریر فرماتے ہیں :-

طوبہ شریعت پر مصوفیوں کی نغمہ سرائی طائران سب رہ کی زمزمہ سنجی سے بالاتر ہی خودی میں خدائی رعیت میں بادشاہی کے خرمے جو مصوفیوں نے لوٹے، دوسروں کو خواب میں بھی نصیب ہوئے۔

یہ کتاب ۱۹۱۹ء میں طبع ہوئی ہے، مجھے یہ معلوم نہیں کہ علامہ اقبال نے کب نظریہ خودی کو اپنا کر اس کی اشاعت کی؟ میرے نانا بزرگوار علیہ الرحمۃ کے ارشاد کے مطابق اقبال نے حضرت قلندر صاحب سے بھی استفادہ کیا تھا، اس لئے گمان غالب ہے کہ اقبال نے اس حکیم العصر اور مجتہد صوفی کے نظریہ خوشناسی خودی میں خدائی کو بھی زیر نظر رکھا ہے، بلکہ اس سے قبل ان کے مرشد بزرگ کے وصال پر جو مثنوی فارسی میں در آخر کے نام سے لکھی تھی، ترجمہ کر کے غوثیہ میں موجود ہے، اس میں بھی یہ نظریہ موجود ہے، بلکہ ان کے طرز بیان اور اسلوب الفاظ کو بھی اقبال نے اپنا لیا ہے، مولانا حسن پانی پتی ایک عارف کامل ہونے کے ساتھ بالکل شاعر و ادیب و فیلسوف اور حکیم و فاضل الملیات بھی تھے، اور پھر حضرت مولانا اسماعیل میرٹھی مرحوم سے ان کے خاص تعلقات در دا بطن بھی تھے، کیونکہ مولانا اسماعیل مرحوم اعلیٰ حضرت مولانا الحاج سید غوث علی شاہ قادری قادری پانی پتی کے خاص مرید و پیروں میں سے تھے، شاید اقبال نے ان کے ذریعہ علامہ تک رسائی حاصل کی ہو، یہ مجھے معلوم نہیں کہ مولانا اسماعیل میرٹھی اقبال کے ہم عصر تھے یا نہیں؟

اقبال نے بچوں کی شاعری کا طرز ایک حد تک اسماعیل کی پیروی سے لیا ہے، حضرت سید غوث علی شاہ صاحب علیہ الرحمۃ میرزا غالب دہلوی سے ملاقات کر چکے ہیں، حضرت علامہ حسن پانی پتی دور آخر میں لکھتے ہیں :-

جان تو خود جان جانان زندگی است

از تو خرم بوستان زندگی است

سالمہ اگر ویدہ در بحر و بر

ہم تو خود مقصود بودی از سفر

علامہ معارف :- اقبال نے خودی کے تصور کو سب سے پہلے اپنی مثنوی امرا خودی میں پیش کیا ہے، جو تعلیم غوثیہ کی اشاعت سے پانچ سال پہلے ۱۸۸۷ء میں شائع ہو چکی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کی تصنیف میں بھی کچھ عرصہ لگا ہوگا، اس کا ناس اقبال کے خیالات تذکرہ غوثیہ کی اشاعت سے زیادہ قدیم ہو جاتے ہیں علامہ معارف مولوی انیل صاحب میرٹھی کی وفات ۱۹۱۷ء میں ہوئی اس لئے اقبال کی جوانی اور مولوی اسماعیل صاحب کا بڑھاپا ہم عصر تھے، لیکن یہ معاشرت غوث علی شاہ صاحب اقبال کے توسل کا ثبوت نہیں یہ محض قیاس ہی ہے علامہ معارف :- اقبال کے کلام میں بچوں کی صرف چند نظائیں ہیں، وہ بھی انگریزی نظموں سے ماخوذ ہیں ان میں اور مولوی انیل صاحب کے طرز میں کوئی مناسب نہیں

بے تین بے شخص بے دوی
کے شود شور من و تو گوش زد
نہر با از خامشی برخاسته است
نعره و یگر بزن لب بر کشا
معنی اندر شیشه الفاظ کن
تا نہ گر و دقتہ ہجران طویل
از کجا جو نیم انفس کریم
از کجا یا بیم آن انس و حضور
اے در تو قبلہ گاہ عام و خاص
استوار و پائدار و بے خل
ہست لا شرقی و لا غربی مدام
ہست بالاتر ز پر د از خیال
شہر عتقائے تو شکست دام
ہر مقامے از تو میگردد وجود
ذات پاک تست در ادراک تو
عارف بیباک مرد کاٹے
شاہباز اوج افلاک ازل
شد سوار عرصہ ہائے بے نشان

مشہد حیات بعد المات

پاک را کے مرگ آید در خیال
و صل اور دائم بود با زندگی
زندہ را حلقہ ماتم چہ است
زندہ در زندگی بے پردہ شد
زندہ را مردن بود امر محال
ذات اور از زندہ گویا زندگی
از پے گنج مسرت غم چہ است
مردگان را دل چہ آرزو شد

مرد آن باشد کہ پیش زندگی ست
علم و عرفان نیست گشت فرق شد
نقہ را بنو و مقام و منزلی
بارگاہ دوست بے جا و مقام
ہر کجا سر پر زندہ خود جاے دوست
نفس زمان و مکان اور وقت

ہست از اوہ ندارد پاسے بند
ہم زمان و ہم مکان خیزد ازو
نامرادی ہم ازو مقصود و ہم
ہست خود تنہا و ہم خود انجمن
نے اسیر وقت و نے در جاے بند
اقتبار جسم و جان خیزد ازو
عبدالذہب پیدا شو و معبود ہم
گاہے فوی گرد و گاہے کن

اب اقبال کے یہ خیالات

تو کہ از اصل زمان آگہ نہ
دقت را مثل مکان گسترده
خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زنائی
صد جان پوشیدہ اندر ذات او
از حیات چادریان آگہ نہ
امتیاز دوش و فردا کردہ
نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ
خیر او پیدا است از اثبات او

ماز تخلیق مقاصد زندہ ایم

از شعاع آرزو تا ہندہ ایم

در جہان نتوان اگر مردانہ نیست
ڈھونڈھتا پھر تا ہوں اے اقبال اینو آپ
آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں
قلندر صاحب کے نظریات سے کہنے قریب ہیں اور پھر مقام قلندریت و فقر و غنا حضرت قلندر
مناجبت قبلہ کی توجہات و تعلیمات کا پتہ ہے

حضرت علامہ حسن پانی پتی کی اردو شاعری اور شاعرانہ آرٹ سے اقبال نے بہت نمایاں

اسی انداز میں ابھ کر رہا جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں (اقبال)

فائدہ حاصل کیا ہے :-

آپ مدح مرشد عالی میں لکھتے ہیں :-
 اے ضیاء الشمس نجم الدین حسن
 لب پر آیا نام شہ غوث علی
 پھر ہوا سبزے کو لہرانے لگی
 پھر لگے وہی ابرو رحمت نے جھڑی
 پھر وہی نعل وہی ہے کاروان
 پھر اسی منزل میں جا کھولی کمر
 پھر کھلا در جبرۃ انوار کا
 پھر وہی صحبت وہی یل و ہمار
 پھر خزانہ غیب کا لٹنے لگا
 پھر لگی سانچے میں ڈھلنی بات بات
 پھر الہا پے نے اسرار قدم
 پھر وہی ساغر وہی بزم سرور
 اے تجلی اخیر ذوالجلال

ہاں محمد وارتو نام خدا

کر گیا ہے بندگی کا حق ادا

یہی اقبال کا فلسفہ عبدیت "ہُوَ عَبْدٌ کَلَّ" ہے، جسے علامہ نے جاوید نامہ میں بیان فرمایا ہے

ترک دنیا، ترک عقی، ترک جان
 خوب توڑا تو نے ہر بند کہن
 قول و فعل حال سے تیرے حیاں
 تھا مگر توحید و خیر شکن

فلسفہ اسرار و زمان اور اوقات سیف قاطع پر اقبال کے نظریات اسی حقیقت کے مظہر ہیں :-

ہر تو تل سے تجھے اعراض تھا
 داد حق تھی تیری توت اور توت
 شیر خوار مبداء فیاض تھا
 تھا خیال غیر بیت عنکبوت

نقر فخری کی صدا بھائی تجھے

حق نے بخشی ارث آبادی تجھے

مہ قون کے بعد ایک آدم بنا

ہفت خوان نقر کا رستم بنا

علامہ کی فلسفیانہ نظم سیر آدم حضرت انسان نقر وجود وغیرہ اسی نظریہ کی آئینہ دار ہیں،

شاؤ و ناؤر کوئی شہباز جلال

کھوتا ہے اس ہوا میں پردہ بال

علامہ کے شاعرانہ کنایے شہباز و شاہین وغیرہ کی نظیں اسی نقطہ نظر کی ترجمان ہیں

شیخ دھونی پارسانا بہ بہت

ہے مگر مرد خدا اعتقاد صفت

غوث اعظم یا حبیب و بایزید

یا نظام الدین دیا بابا فسرید

یا مبین الدین عطار و شہاب

اپنے اپنے وقت کے تھے آفتاب

مجمع البحرین تجھ سا بعد ازان

گردش دوران نے دیکھا تھا کمان

لاکھ چکر کھائے گاجب چرخ پیر

لائے گاجب تجھ سا کوئی ہر منیر

اے محیط اولین و آخرین

آفرین صد آفرین صد آفرین

ذات کا آئینہ کامل بنا

یہ امانت تھی کہ تو حامل بنا

حامل و محمولین یا ان فرق کیا

شمس ربانی کو شرق و غرب کیا

تھا نہایت مقبر پکا امین

تیرا پیانا کبھی چھلکا نہیں

نظر عالی بسکہ دریا نوش تھا

خم کہے خالی کئے پر جوش تھا

مردہ روحوں کے لئے تھی زندگی

زندگی وہ جس کو جو پائیدگی

تیرے دم سے حشر روحانی ہوا

صاف و صیقل گوہر کانی ہوا

صور پھونکا تو نے جس کی جان میں

جو ہوا سو ہو گیا اک آن میں

جس کسی پر تو نے پھونکا ہے فسون

اک نہ اک دن اس کو ابھر گیا خون

دسم و عادت کا گر بیان پھاڑ کر

دین تقلیدی سے دامن جھاڑ کر

کفر پر یاروں کے ایمان لانے کا

دار مردوں کا نہ خالی جائے کا

نقر محتاج خدا ہر گز نہیں

نقر عین ذات حق ہے بایقین

نقر نقر آیا تو کیا باقی رہا

بادہ کش باقی نہ خود ساتی رہا

تو قلندر رند تھا کوئین سوز
سیف قاطع تھا نہ تھا تو بجیہ دوز
تا لب دریا بن آئنا و طریق
عین دریا میں عین سب راہین غریق
کس کی طاقت تھی کہ تجھ کو دیکھتا
لاکھ پردوں میں عین مردانِ خدا

علامہ کی قلندریت ان حوفا نہ نظریوں اور شاعرانہ آرٹ پر قلندر صاحب کی بلندی فکر،
آفاقی جذبات کا برتو ضرور پڑا ہے۔

حضرت مولانا سہروردی سلیمان و بقیس کی حکایت میں ایک جگہ لکھتے ہیں :-

اے تو در پیکار خود را باختہ
دیگران را تو ز خود نشناختہ
این تو کے باشی کہ تو آن اوحدی
کہ خوش تر یا دہرست خودی

(د فتر چہارم)

اس کی شرح میں مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں :-

حاصل آن کہ اودا وحدت ذاتیہ خود خوش و زیبا ہم ادست و مرست و عاشق خودی
خود است اودا در شاہی زیبا شدہ ظاہر شد اود خود مرغ دست در شانے خود صید
خود است و فرشت خود است ہام خود دست و خلاصہ آن کہ اوجہ موجودت و در

ہر شانے نتیجہ ظاہر شدہ کہ در شان و دیگران نہیج نیست

کیا مولانا نے شریعت خودی کو خود شناسی کے معنی میں لکھا ہے،

خواجہ عطار فرماتے ہیں :-

کفر و تبیح حق باشد حرام
از مسلمان بیجو از کفر تمام
کفر پوشیدن خودی خود بحق
او بگیر اند دین و از بر خوان بحق

اس کے کیا معنی ہیں۔ اقبال کا کہنا ہے "خودی ما از وجود حق وجود ہے"

اگر جو مشتق تو ہے کفر بھی مسلمانی
نہ ہو تو مرد و مسلمان بھی کافر و زندیق

کیا مولانا سہروردی علیہ الرحمہ خواجہ عطار نے لفظ خودی کو خود شناسی کے لئے یا عرفانِ نفس
کے لئے استعمال کیا ہے۔

اقبال نے سہروردی کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ ہاں لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا

عزوری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا، جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے اس
کا مفہوم محض احساسِ نفس یا تعینِ ذات ہے، مرکب لفظ بخودی میں بھی اس کا یہی مفہوم ہے، اور غالباً حسن
نما اثر کے اس شعر میں بھی لفظ خودی کے یہی معنی ہیں،

غریب قلم و وحدت دم از خودی نہ زند
بود بحال کشیدن میان آب نفس

اور ڈاکٹر مجلس کے خط میں یہ لکھا ہے کہ خودی پر استدلال قرآن اور اسلامی فلسفہ اور صوفیہ کے نظریات و

مشاہدات سے بھی کیا جاسکتا ہے، تو پھر تصوف کے متعلق یہ کہنا کہ یہ فلاطونیت و عجمیت ہے، یا ویدانت

و بہمت فلاسفی کامرہونِ منت ہے، کہاں تک درست ہے؟ کیا اقبال کا یہ نظریہ پورے کے مستشرقین

کی غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا نہ ہوا تھا؟

آخری دور میں علامہ نے خود تسلیم کیا ہے کہ میرے خیالات میں اب بہت انقلاب آچکا ہے، یہ

سہروردی مطالعہ کے اثرات ہیں، امید کہ آپ اس طویل تسخیر خراشی کے لئے مجھے معاف فرمائیں گے اور اپنے

گراں قدر خیالات سے استفادہ کا موقع مجھے بھی عنایت فرمائیں گے، والسلام

اعلان

ہندوستانی اکیڈمی یو پی، الہ آباد کی مجلس عاملہ نے اردو کی مطبوعہ کتابوں پر پان سو روپے سالانہ

انعام دینے کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ

۱۔ ہر سال مندرجہ ذیل مضمونوں میں سے ایک پر سلسلہ دار انعام دیا جائے گا،

(الف) شعر اور ڈراما (ب) ناول اور مختصر افسانے (ج) مضامین (عام اور انتقادی) (د) تاریخ

اور حیات نگاری (۵) فلسفہ و نیچرل سائنس

۲۔ انعام مہینہ میں شعر اور ڈراما کی کتابوں پر دیا جائے گا

۳۔ شعر اور ڈراما کی صرف ان کتابوں پر غور کیا جائے گا، جو اس سال پچھلے سال کے بعد شائع ہوئی ہیں

پبلک ایل علم حضرات اور طالبین و ناشرین سے درخواست ہے کہ ہندوستانی اکیڈمی کو مندرجہ بالا تاریخ

کے بعد شائع شدہ شعر اور ڈراما کی کتابوں کے متعلق تفصیلات سے مطلع فرمائیں تاکہ ابتدائی انتخاب کے وقت ان پر

غور کیا جاسکے اور منتخب کتابوں کے متعلق جو ن کی کمیٹی فیصلہ کر سکے، سکریٹری ہندوستانی اکیڈمی، الہ آباد

استفسار

جبر و قدر

جناب خان محمد صاحب [قرآن مجید کے پہلے سیارہ میں ارشاد خداوندی]
 قافہ ڈوگران ضلع شیخوپورہ پنجاب [ختم اللہ علی قلوبہم لایزالہ اللہ فیہ ان کے
 دونوں اور کانون پر نہر کی اور انھوں پر پردہ ہے ان کے لئے عذاب عظیم ہے اگر خدا ہی نے
 ان کے دونوں اور کانون پر نہر لگائی ہے اور اسی وجہ سے وہ گناہ کرتے ہیں، تو ان کا کچھ تصور
 نہیں، یہ تصور خدا ہی کا ہے، ایسی حالت میں ان کو سکھ دکھ یا گناہ ثواب نہیں ہو سکتا؟ پھر
 خدا ان کو سزا دے گا کیونکہ انھوں نے گناہ یا ثواب خود بخود ہی سے نہیں
 کیا یا اولاد سب کے یہاں ایک ہی طریقہ سے ہوتی ہے، مگر پیدا ہونے کے بعد کوئی گورا
 ہوتا ہے، کوئی کالا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی اندھا، کوئی لولھا اس کی کیا وجہ ہے؟

معارف ۱۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور نیت کی آزادی بخشی ہے، وہ اپنے اسی اختیار سے
 خیر یا شر کو اختیار کر کے ثواب یا عذاب کا مستحق ہوتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
 صَحَّ شَاءَ فَعَلُوْهُم مِّنْ شَآءٍ فَعَلُوْهُ (کف - ۴) جو چاہے ایماندار بنے اور جو چاہے کافر بنے
 ۲۔ انسان جس پہلو کو اپنے اختیار سے پسند کرتا ہے، اور اس کام کو کرتا ہے، تو بار بار کرنے سے وہ کام
 اس پر آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا عادی ہو جاتا ہے، خواہ وہ شر ہو خواہ خیر ہو، اگر کار خیر اس کے لئے آسان
 ہو جاتا ہے اس کو توفیق اور ہدایت کہتے ہیں، اور اگر شر آسان ہو جاتا ہے، تو اس کو اضلال (گمراہی) اور
 خداوندی توفیق کہتے ہیں۔

۳۔ ان دو باتوں کے سمجھ لینے کے بعد آپ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لگانے کو جو فرمایا ہے، وہ وہی

معارف نمبر ۳ جلد ۵۹
 عدم توفیق ہے، یہ عدم توفیق اور نہر لگانا نتیجہ ہے انسان کے اپنے فعل کا جس کو اس نے پہلے اختیار سے کیا،
 اس کا نتیجہ دل و دماغ پر نہر ہے، یعنی وہ اب احکام خداوندی اور نصائح سے مستفید ہونے کی
 صلاحیت کھو بیٹھا،

۴۔ اب جس آیت کو آپ نے پیش کیا ہے اور بھی بہت سی آیتیں اس معنی کی قرآن میں ہیں، مگر ان
 سب آیتوں میں کفار اور فساق اور ان کے فعل بد اور اختیار شر کا ذکر پہلے ہے، اور نہر یا اضلال اور عدم
 توفیق کا ذکر اس کے نتیجہ کے طور پر ہے، یعنی ان کا معلول اور نتیجہ ہے، لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں، کہ ہر خداوندی
 یہ علت ہے اور بندہ کا اختیار معلول اور نتیجہ ہے،

۵۔ یہاں غور فرمائیں اوپر یہ ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَسَّوْاْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ يَوْمَئِذٍ
 عَذَابًا مُّذِرًا ۚ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
 جن لوگوں نے کفر کیا برا ہے ان کے لئے
 چاہے ان کو تم ہشیار کرو یا نہ ہشیار کرو

دیکھئے پہلے انھوں نے اپنے اختیار سے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق ان سے روک لی، اور پھر
 ان کے کفر پر اصرار اور بار بار عمل کرنے سے خیر کی توفیق ان سے سلب ہو گئی، اور شر کا کام آسان ہو گیا، یہی
 اللہ تعالیٰ کی نہر ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ پر پہنے ہر کر دیا، اور اس کے سبب وہ کفر پر مجبور
 ہو گئے، بلکہ پہلے انھوں نے کفر کا کام کیا، اور جیسے جیسوہ کام کرتے گئے، خیر کے راستے بند ہوتے چلے گئے، یہی وہ
 نہر ہے، اسی سورہ بقرہ میں دور کو رخ کے بعد دوسری آیت ہے:-

يُضِلُّ بَلَدًا كَثِيرًا ۚ وَلِيَّيْهِ
 كَثِيرٌ مِّنْ أَمْرٍ ۚ وَهُوَ يَرَىٰ
 اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعہ سے بہتوں
 کو گمراہ بناتا ہے اور بہتوں کو راہ دیکھاتا ہے

اس کے بعد ہی فوراً ہے:-

وَمَا يُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ
 جو اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتے ہیں اور
 اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہیں،

یہاں بھی دیکھئے "إِلَّا الْفَاسِقِينَ" لافسق و فاجر سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی عدم توفیق جس کو گمراہی لگائی

اس کے نتیجہ کے طور پر پہنچے ہے،

ایک اور آیت میں ہے :-

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَيْنَهُمَا بِكُفْرِهِمَا

(نباء ۶۲)

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب سے

دوسری آیت اور ہے :-

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

قَلْبٍ مُّكِبٍ جِثَادًا (مومن ۴)

یعنی اور اسی طرح اللہ ہر مغرور و تکبر کرنے والے

دل پر مهر لگا دیتے ہیں

یہاں بھی غرور اور ظلم اختیاری سبب ہے، اور ہر اس کا نتیجہ،

امید ہے کہ اب بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی، اور اعتراض رفع ہو کر تسکین پیدا ہو گئی ہوگی،

میں اس وقت بحالت سفر یہ چند سطریں لکھ رہا ہوں اپنے مقام پر ہوتا تو تفصیل سے لکھتا، مولانا

شبلی رحمہ اللہ کا ایک مضمون مقالات شبلی میں مسد قضا و قدر ہے، اس کو ضرور پڑھیں،

والسلام

(۱) کیا خلقی معذورین کی پیدائش انصاف الہی کے خلاف ہے؟

(۲) عثمانی و حسینی شہادتیں

جناب خان محمد صاحب [دو ایک مسائل کے متعلق پہلے کی طرح مفصل

خاتہ و دو گران شیخ پور پنجاب] روشنی میں اپنی اور بعض احباب کی تشفی کے لئے

ماتے عالیہ درکار ہے، لیکن اتنا عرض ہے کہ آپ جتنی تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے، وہ

بہت بہتر ہے گا، چونکہ پہلے مسئلہ کا حل ایک ہندو دوست کی تسلی کے لئے درکار ہے، جو یہ

کہتا ہے کہ اگر میری عقلی طور پر تسلی ہو جائے، تو میں بعد اپنے اہل و عیال کے حلقہ بگوش

اسلام ہو جاؤں گا، لہذا متنی ہوں کہ اس مسئلہ پر عقلی بحث سے روشنی ڈالی جائے اور

گمانی حوالوں سے گریز فرمایا جائے،

۱۔ حل طلب امر یہ ہے کہ دل و دماغ کے ہاں ایک ہی طریقہ سے ہوتی ہے، مگر کوئی گورا ہوتا ہے

اور کوئی کالا، کوئی امیر، کوئی غریب، اس میں مولود کا کیا تصور ہے، کہ دو سیاہ ہو یا غریب یا

خدا تو منصف ہے، اور دوسری طرف مولود بھی مقصوم، ہاں اگر مولود کے والدین سے کوئی غلطی

ہوئی ہے، تو اس کا بدلہ ان والدین سے لینا چاہئے، نہ کہ اس (بچہ) سے، اور اگر والدین کا بدلہ

بچہ سے لیا جائے، تو اس کے اہل میں شک آتا ہے، اس چیز کا جواب عقلی درکار ہے،

(۲) شہادت حسین و عثمان میں سے کون سی شہادت افضل ہے، بعض حضرات کا یہ کہنا کہ حضرت

عثمان اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کسی کو جا کر چھیڑا نہیں، تنگ نہیں کیا، اور شہید ہوتے ہیں، مگر دوسری

طرف حضرت حسینؑ یزید کے ملک میں چل کر جاتے ہیں، اعزہ و اقارب کے روکنے سے بھی نہیں

رکے، حقوق کی حفاظت ہر ماوشا کرتا ہے،

۳۔ مرزا حیرت دہلوی کے حالات پر بھی روشنی درکار ہے، وہ کس عقیدہ کے تھے، اور ان کے

بیانات متعلق واقعہ کربلا کمان تک صحیح ہیں، والسلام

روشنا نسخ کے ذریعہ ابطال

معارف (۱) جی ہاں اگر آپ کے دل میں یہ شبہ تھا، تو اس کو پہلے ہی صاف طریقہ سے لکھنا تھا،

آپ نے تو جہر و قدر کے مسئلہ کو پہلے دریافت کیا تھا، اس کا جواب دیا گیا، اب جو سوال آپ نے کیا ہے، یہ

حقیقت میں تنازع کے ماننے والوں کی طرف سے ہے، اور ان کے نزدیک تنازع کے عقیدہ سے اس مشکل کا حل

ہو جاتا ہے، تو یہ غلط ہے، اس پر حسب ذیل اعتراضات ہیں،

۱۔ ہر زندگی کو پھیلی زندگی کا نتیجہ ماننے سے تو ہر شخص مجبور محض ہو گا، پھر وہ اپنی زندگی میں اپنی

اصلاح کیسے کر سکتا ہے، پچھلے کرم کے ہاتھوں وہ ہر عمل میں پابند ہے، پھر اختیار کمان رہا جو اپنی کو بنائے

۲۔ ہر سزا سے دنیاوی سے مقصود اصلاح ہے اور اصلاح جب ہی ہو سکتی ہے، جب اس کو اپنے

جرم کی خبر اور اپنی سزا کا احساس ہو، حالانکہ نہ کسی کو اپنی پچھلی بدکاری کی نہ اس زندگی میں خبر نہ اپنی سزا کا

کوئی احساس ہے، کیونکہ کسی کو اپنی پچھلی زندگی کا اس زندگی میں کوئی شعور ہوتا ہے، پھر اصلاح کیسے ہوا

۳۔ ہندوؤں کے چار ورن یا ذات ان کے دعوے کے مطابق شروع سے ہیں، اور تمام جانوروں

وغیرہ بھی، پھر جزا کے طور پر انسانوں کا ان چار ورنوں اور جانوروں کی صورت میں ہونا کیسے صحیح ہو سکتا ہے،

۴۔ انسان کی اس زمین میں آبادی ان مخلوقات حیوانی و نباتاتی کے وجود پر موقوف ہے، پھر عالم

میں ان چیزوں کے بغیر انسان کی آبادی کا خیال گویا محال ہے،

۵۔ شریعت میں تو سب ہی انسان پھل اور کرم کے بغیر ہوں گے، تو پھر ان کی جو کیفیت بھی ہو اچھی یا بُری، وہ کیونکر پیدا ہوئی؟

۶۔ جو شخص کہ انسان ہو کر اچھا نہ بنا وہ جانور ہو کر پھر کیسے اچھا بنے گا،

۷۔ اس عقیدہ اداگوں کے مطابق چونکہ نئی روح کیسے سے نہیں آتی، تو چاہئے کہ انسانوں کی موت اور پیدائش کی تعداد برابر ہی رہے، حالانکہ یہ مردم شمار ہی سے ثابت نہیں،

۸۔ پھر چاہئے کہ کسی قوم کی مردم شمار ہی میں ترقی و تنزل نہ ہو،

۹۔ اس عقیدہ کے مطابق انسان کی دوبارہ پیدائش گناہ کا نتیجہ ہے، پھر اس کے ماننے والوں کو چاہئے کہ اپنی تعداد اور مردم شمار ہی کے اضافہ کو اپنے گناہوں کی ترقی سمجھ کر خوش ہونے کے بجائے افسوس کیا کریں،

۱۰۔ بیماری اور اندھا بہرا، گونگا ہونا جب گناہ کی سزا ہے تو اس سزا کو انسانی تدابیر سے دور کرنے کی فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزا کو ہٹانا، جو سراسر باپ ہونا چاہئے،

اور بھی اس عقیدہ کے ماننے میں خرابیاں ہیں،

اب اسلامی عقیدہ کے مطابق بچوں کی مختلف پیدائشی احوال کا جواب جو ہے، وہ بعد کو عرض کروں گا، پہلے اس نظریہ کی غلطی تو ثابت ہو جائے جو فرقی مخالف پیش کرتا ہے، اس عمارت کے انہدام کے بغیر دوسری عمارت اس کی جگہ نہیں بن سکتی،

عثمانی وحشی شہادتیں

(۲) حضرت عثمان اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کی ذاتی شہادتیں باعقاباً و آناً کے یکساں ہیں لیکن خانہ دانی حوادث کے شمول کی بنا پر واقعہ کربلا کی غم گینی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے صبر و جہاد کی شدت زیادہ ہے، والسلام

اسلامی عقیدہ کے مطابق بچوں کی پیدائشی احوال کا اختلاف

جناب خان محمد صاحب برصاحب [گرائی نامہ نمبر ۲۹ مورخہ ۱۶ جولائی ۱۳۵۷ء
خانقاہ ڈوگران شیخوپورہ (پنجاب)] دود فرمایا، یاد دہی اور کرم فرمائی کا شکریہ

میرے تین سوالات کا جواب صادر ہوا ہے جن میں سے دو سوالوں کے متعلق مزید معلومات دلائی ہیں۔
۱۔ دراصل سوال تھا کہ اسلام اور دوح کا مادی دنیا میں صرف پہلی دفعہ ہی آفاظ ہر کرتا ہو
اس سے پہلے آئی ہیں، اور نہ بعد میں آئیں گی، بدین حالات خدا سے وحدہ لا شریک کی تقسیم میں مساوات چاہیے تھی، پھر یہ فرق کیوں؟

اس مسئلہ کا حل اسلامی نقطہ نظر سے درکار ہے اور اس میں انسانی پیدائش خصوصاً مولود کے امیر عرب،

گرمی کا سلسلہ وغیرہ ہونے کا ذکر بھی آجانا چاہو تھا آپ کے ارسال کردہ جواب میں اپنی دوست کی تشفی نہیں کر سکا،

بعض اس خیال سے کہ سوال کرنے والا ہندو ہے، آپ نے مسئلہ تنازع کو درمیان میں لے لیا ہے،

اگر ایسا بھی ہو کہ سوال کنندہ مسئلہ تنازع کی رو سے موجودہ نظام قدرت کو سیر فی صدی انصاف پر مبنی جانو بھی

ہمارا نظریہ نہیں ہونا چاہو بلکہ ہمیں اپنی معتقدات کی بنا پر ایسے طریقہ سے استدلال کرنا چاہو جو عام فہم ہونے

کے علاوہ آسان و سہل ہو کہ مخالف کے دل و دماغ میں گھر کر جائے اور وہ بھی اسے تسلیم کرنے کے لئے مجبور ہو جائے کہ کسی

کے معتقدات کا رد کرنا، بہر حال آپ کے لئے ایسے اسلوب بیان کا پیدا کر لینا بھی کچھ مشکل نہیں،

جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے (مسئلہ تنازع پر دس اعتراض) یہ اگر اس وقت ہوتا جب ہم

اپنے خدا کو اپنی معتقدات کی بنا پر عادل ثابت کرنے میں معذور ہوتے، یا مخالف خود مسئلہ تنازع کو بیچ میں

لے آتا تو اس کے عقائد کو قطع کرنے کے لئے ہمارا یہ استدلال ضرور کارآمد ہوتا، مگر یہاں تو یہ سوال ہی پیدا

نہیں ہوتا، اہم مقابل کا یہ اقدام مناظرانہ نہیں بلکہ صرف متعلیٰ ہے کہ شاید تاہم اندر ہی آپ کی دس طاقت سے

ہی اسے گمراہی سے نکال کر صراطِ مستقیم پر لے آئے، اور یہ فلاح پا جائے

۲۔ بقول آپ کے شہادتیں حسین کو خانہ دانی شمولیت کے باعث شہادت عثمان پر تفوق ہوا اگر

خانہ دانی شمول ہی کو لیا جائے تو حضرت عثمان بھی اس تعلق سے خارج نہیں کیونکہ اگر حضرت حسینؑ کو اسے رسول ہیں

تو حضرت عثمانؓ داماد رسول ہیں، حضرت علیؓ خلیفہ چہارم کے تحت جگر ہیں تو یہ خود خلیفہ برحق و غیرہ تو پھر

یہ تفوق کیسا؟ یہی خوش اعتقاد ہی تو یہ ضرور چاہئے مگر ایک طرفہ نہیں بہر حال مفصل رائے مطلوب ہے؟

معارف :- میں رائے دوسرے کے سفر میں تھا، ابھر حوالی کو واپس آیا، افسوس ہے کہ

آپ نے میرے جواب کی قدر نہ فرمائی، میں مخالف کو خاموش کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کے قلب میں طمانیت

پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس لئے میں نے جو طریقہ مناسب سمجھا، وہ اختیار کیا، اس کے جواب میں آپ کو

لکھنا چاہئے تھا کہ تناسخ کے ذریعہ سے اس کا جو فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ بے شبہ غلط ہے، اب آپ اسلام کے دوسرے اس کو حل کیجئے، جب تک پچھلا دروازہ پیٹے بند نہ کر لیا جائے، اس کے سامنے کا دروازہ نہیں کھولا جاسکتا، اب آپ ہی غور فرمائیے کہ یہ طریقہ حکیمانہ تھا یا نہیں، اب بھی آپ اس طریقہ پر عمل فرما سکتے تھے، بہر حال اب میں یہ فرض کر لیتا ہوں کہ آپ نے تناسخ کے ذریعہ سے اس شکل کا حل نہیں ہو سکتا، اب میرا سوال ہے،

۱۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ تمام مخلوقات میں مساوات قائم رہے؟

۲۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو ظلم لازم آئے گا،

۳۔ ظلم نام ہے غیر کے اندر بے سبب تصرف بیجا کا، یہاں مخلوقات الہی تمام اللہ تعالیٰ کے مخلوق و محکوم و مملوک ہیں اور اس کی مشیت مطلقہ کے زیر فرمان میں، جیسے فرض کیجئے کہ کہہ سار ایک ہی مٹی سے کوئی مرتبان کوئی پیالہ، کوئی صراحی کوئی ٹوٹا کوئی تشتری بناتا ہے تو ان ظروف کو اس اعتراض کا کیا حق حاصل ہو کہ مجھے ایسا یا اس کو دیا کیونکہ بنایا، اس کی مشیت خواہش اور ارادہ حاکم مطلق ہے جس کو جو بنانا مصلحت نظر آیا، اس کو اس کے فائدہ ہی کے لئے دیا بنایا، کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں،

اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت میں راحت رکھی ہے اور کسی کی قسمت میں تکلیف اس کے معنی نہیں ہیں کہ جس کی قسمت میں راحت رکھی ہے، اس پر کرم فرمایا ہے اور جس کو تکلیف دی ہے اس پر ستم کیا ہے اور نہ دنیا کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا، کہ انکو کاردن ادا چھ لوگوں پر جو دنیا داروں کے مقابلہ میں تکلیف میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور بہر محاشون بدکاروں اور ڈاکوؤں پر اس کا بڑا کرم ہے جو جی نہیں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے امتحان اور ابتلا ہیں، امیر اور غریب جو راحت میں ہیں اور جو تکلیف میں ہیں، دونوں اس دنیا کے تماشا گاہ ہیں، اپنے اخلاق و اعمال کا امتحان دے رہے ہیں، غریب کا امتحان صبر میں اور امیر کا شکر میں ہو رہا ہے کہ یہ غریب جیت جائے اور امیر ہار جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو یہ بیان اس امیر کو عذاب و آس و سیر کو سزا و راحت دینا اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے تھیر کا غیر کسی ایکٹر کو فقیر کا روپ بھرنے کو کہے اور دوسری کو شہزادہ کا روپ دونوں پر اپنے ایکٹ پیش کرتے ہیں بالکل مگر یہ کہ فقیر کا روپ بھرنے والا اپنے ایکٹ میں کامیاب ہو جائے اور وہ دوسری کو شہزادہ کا روپ پہنے والا بالکل ناکام رہے، اور وہ دوسری سے بھی محروم کر دیا جائے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ غیر نے جس فقیر کا روپ بھرا دیا، اس پر ظلم کیا تھا اور جس کو شہزادہ کا روپ بھرا دیا اس پر احسان و کرم فرمایا تھا، یہ ظاہر مبین کا فیصلہ قطعی غلط ہوگا اور اگر وہ دونوں نے اپنا اپنا ایکٹ ٹھیک کیا تو دونوں برابر کے انعام و اکرام کے مستحق تھے، یہ نہیں کہ فقیر کو کم اور شہزادہ کو زیادہ ملیگا ایک بات سمجھ لیں کہ مذاہب حقہ کے نزدیک یہ دنیا و آخرت حقیقی نہیں حقیقتہً والد عمل ہوا اس لئے اس دنیا میں اختلاف

ہاں اس دنیا میں کوئی جزوی یادداشت نہیں، ہاں اس دنیا میں کوئی جزوی یادداشت اسی دنیا کے کام کی مل سکتی ہے، مثلاً کوئی بدکاری کرے اس کو امراض خبیثہ ہو جائیں، تو یہ جزئی سزا ہے جو مل سکتی ہے اور ملتی ہے، جیسے کوئی سڑی لگی غذا کھائے اور اس کو مہینہ ہو جائے، تو یہ جزئی کام کی جزئی سزا ہے، یہ پوری عمر کے کاموں کی کلی سزا نہیں،

بہر حال اسلامی عقیدہ میں یہ دنیا عموماً والد عمل ہوا کسی گذشتہ زندگی کا دارا و عجز نہیں، اور تناسخ ماننے والوں کے نزدیک یہ زندگی بلکہ ہر زندگی پچھلی زندگی کی جزا ہے اور یہ جزا اس کو اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اس کا عمل ختم نہ ہو جائے یعنی اس سے کوئی عمل ہی سرزد نہ ہو یعنی پوری زندگی میں وہ مسلوبِ عمل رہے تاکہ عمل کی جزا میں دوبارہ پیدائش نہ ہو، کیا اس نظریہ کو کوئی صحیح الدماغ مان سکتا ہے،

بچوں کو طفولیت میں جو تکلیف و راحت ہوتی ہے، اس سے خود بچوں کے صبر و شکر کا امتحان نہیں، بلکہ ان والدین اور سرپرستوں کے صبر و شکر کا امتحان ہوتا ہے اور اس پر ان کو جزا ملتی ہے، مثلاً اس دنیا میں اگر کسی کا مکان جل جائے، یا کسی کا اکلوتا مال کا کام جائے تو تناسخ کا ماننا والا بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سزا ممکن کوئی یا یہ سزا لڑکے کوئی فرماتا تو کوئی سزا نہیں کیونکہ اس کو تکلیف کا خاتمہ ہو جائے اور وہ نیک ہو کر آرام ملے اب تناسخ ماننے والے کو بھی یہی کہنا ہوگا کہ یہ سزا ان کے مالک اور لڑکے کے والدین یا سرپرست کو ہوتی ہے یہی صورت حال چھوٹے بچوں کے باب میں بھی ہے اور اس اختلاف حال کا کوئی تعلق پچھلی زندگی کی جزا سے نہیں ہے،

یہ جواب تو میں نے ان مسلمانوں کے خیال کے مطابق دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت مطلقہ اور قدرت عظمیٰ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں سارے قوانین بنادئیے ہیں، اور ان قوانین میں خواص رکھ دیئے ہیں، اب دنیا اسی قانون کے مطابق چل رہی ہے جیسے قانون بنادیا کہ اگر جلا اب ہ جلارہی ہے خود اس میں کوئی نیکو کار ہاتھ ڈالے یا بدکار دونوں کے ہاتھ جلین گئے قانون بنادیا کہ شکمیا کھانے والا مگر جلا اب چاہے اس کو مہندہ کھائے یا مسلمان دونوں مر گئے اسی طرح بدکاری کی طبعی سزا میں اگر کسی کو سوزاک یا آتشک ہو گئی، تو اس کی مقررہ سزا ہے اور اس کے جزائیم خون کے اندر داخل ہو جائیں گے اور وہ خون جہان جہان جائیگا اسی بیماری کو پیدا کرے گا، چنانچہ یہ بیماری باپ سے بچے میں پیدا ہوگی، قانون طبعی کے مطابق، مگر وہ حافی قانون کے مطابق باپ کے جرم میں بچہ شریک ہو کر آخرت میں یا اس دنیا میں مستحق عذاب نہ ہوگا، مگر طبعی قانون کے رو سے ان کو سزا ملتی ہے اور ملتی رہے گی،

اب اگر کوئی بچہ بیمار پیدا ہوا کوئی اندھا یا کوئی لنگرا یا کوئی کاٹا کوئی گورا، کوئی ٹاٹا، کوئی لمبا تو

اس اختلاف کے اسباب طبعی قوانین ہیں اور روحانی قوانین نہیں، اس میں غنہ کی خسروابی، نظریہ کی خرابی، ایام عمل میں بے ترتیبی کی خرابی، آب و ہوا کا فرق، غرض یہ سب اختلاف احوال قوانین طبعی کے اثرات سے ہیں، اس کا کوئی تعلق اعمال کی روحانی جزائے مطلق نہیں ہے اس لئے اس اختلاف حال سے اللہ تعالیٰ کا ظہور ثابت نہیں ہوتا، بلکہ خود انسان کی اپنی غلطی یا قوانین سے جہالت یا قوانین طبعی کی خلاف ورزی وغیرہ ذمہ دار ہے۔ چنانچہ جاہل ملوک اور قوموں میں بچوں کی بیماری اور موت کی جس قدر کثرت ہوتی ہے حفظانِ صحت کے اصول اور دوا سائنس کی نگہداشت سے بہت کمی ہوتی ہے، جیسے یورپ کے ملکوں میں شرح اموات اور بچوں کی بیماریوں کی شرح بہت کم ہوئی ہے، تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ یورپ کے لوگ بڑے نیکو کار اور ہم ایشیائی لوگ اور ہندوستان والے بڑے پاپی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ طبعی اختلاف احوال کے اسباب تمام تر طبعی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں مقرر فرمایا اور جس کے مطابق دنیا چل رہی ہے، اس اختلاف احوال کا سبب اعمال کے روحانی اثرات مطلق نہیں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے ستم و کرم پر استدلال قطعاً غلط ہے، اور آپ کا شبہہ تمام تر یہی ہے،

(۲) حضرت عثمانؓ دالے جواب کو آپ سمجھے نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ شخصاً دو نون شہادتیں یکساں ہیں لیکن غم گینی کا حصہ شہید کر بلائیں اس لئے زیادہ ہے کہ وہ پورے خاندان کے ساتھ شہید ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا شہید ہوئے، اس لئے حادثہ کر بلا کا ابتلا حادثہ مدینہ کے ابتلا سے اس حیثیت سے زیادہ ہے، واللہ اعلم

طمانیت مستفسر

جناب خان محمد صاحب رحمہ اللہ مکتوب گرامی مورخہ ۵ رمضان المبارک درود فرمایا اور فرمایا: خافہ ڈوگران شیخ پورہ پنجاب [کر فرمائی کا شکریہ] اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا پہلا خط یکمانہ مصلحت لئے ہوئے تھا، اور اس کی غرض محض فریقِ مخالف کے قلب میں طمانیت پیدا کرنا تھا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ مخالف کے دل میں کسی قسم کی حسرت یا شک رہ جائے لہذا دوبارہ تکلیف دی، جو خدا کے فضل و کرم سے موثر ثابت ہوئی جس کا یہ اثر ہے کہ وہ صاحب جو پہلے ہر روز آکر پوچھا کرتے تھے کہ کیوں سید صاحب قبلہ نے جواب بھیجا، اب سارا سارا دن شکل تک نہیں دکھاتے، کئی کئی بار آدمی بھیجا جاتا ہے کہ وہ آئیں، مگر بے سود، آپ کوئی نامہ کی وسیع تشبیہ کیا رہی ہے، یہ مبارکباد قبول فرمائیے کہ اس فرعون کے لئے آپ موسیٰ ثابت ہوئے،

معذرت بہ خالصہ اللہ علی ذالک

کتابت ابدیہ

مطبوعات ابدیہ

کیفیتہ از جناب پنڈت برج بھون ونا تریہ کیفی تقطیع بڑی ضخامت ۳۰۰ صفحے کا فذکت بت و طباعت بہتر قیمت مجلد للہ غیر مجلد سے رتبہ ۱- انجمن ترقی اردو دہلی

پنڈت جی اردو زبان کے محقق اور صاحبِ نظر اساتذہ میں ہیں، اردو کے مزاج اور اس کی باریکیوں پر ان کی نظر بہت گہری اور وسیع ہے، کیفیتہ اس کا نمونہ ہے اس میں اردو زبان کی مختصر تاریخ اس کے الفاظ، انشا، رمی و رات و معانی و بیان عروض و قوافی وغیرہ زبان کے مختلف اہم پہلوؤں پر عالمانہ بحثیں اور متفرق لسانی مسائل پر نہایت مفید معلومات ہیں، اردو زبان پر اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں کیفیتہ مضامین کی لذت، تنوع اور افادہ کے اعتبار سے سب میں ممتاز اور سب سے جدا ہے، یہ معلومات و مباحث اور کسی کتاب میں یکجا نہیں مل سکتے، لیکن کسی مصنف کے تمام خیالات اور کسی بحث کے تمام جزئیات سے پورا اتفاق ضروری نہیں ہے، چنانچہ اس کتاب میں بھی کلام کے نقائص کی بحث میں اختلاف کی کافی گنجائش ہے بعض فروگزاشتیں بڑی فاحش نظر آئیں مثلاً اس شعر

ساتی کو تر پلاتا ہے عے خیم غدیر مست ہون ناسخ ہیں عشق احمد نجاتین

کو مخالف قیاس لغوی کی مثال میں پیش کر کے لکھا ہے کہ غدیر کے معنی ہیں، جو ہر گز باگڑہولا، جہان برسات کا پانی جمع ہوتا ہے، یہ بھی مخالفت (قیاس لغوی) کی ویسی ہی برسی مثال ہے، یعنی غدیر کے معنی جو ہر کے ہیں اس خم کی مخالفت اسکی جانب صحیح نہیں ہے، لیکن یہ اعتراض اس لئے کیا گیا ہے کہ مترض نے خم اور غدیر کے لفظی معنی مراد لئے ہیں، حالانکہ اس شعر میں لفظی معنی مراد نہیں بلکہ غدیر خم کے تاریخی واقعہ کی جانب اشارہ مقصود ہے، خم کما در مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے اور غدیر اس کے پاس ایک تالاب تھا جو خم و غدیر کے کہلاتا تھا، انھوں نے حجۃ الوداع کی واپسی میں غدیر خم کے پاس حضرت علیؓ کی شان میں مشہور حدیث میں کلمہ فلی مولاہ الخ ارشاد فرمائی تھی شیعوں کے یہاں اس واقعہ اور اس تاریخ کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ آدمی کچھ کو اس کی

یادگار بین عید غدیر منائی جاتی ہے اور غم کی مناسبت غم غدیر اور عید غدیر کی اصطلاح سے اور شراب وغیرہ کے اضافہ کے ساتھ بطور کنایہ تو لائے گئے و محبت اہل بیت اور ان کے فضائل وغیرہ کے لئے استعمال ہوتی ہے، سز فطرت کا شعر ہے،

مستی بیاد ساقی کو تر عبادت است جوش غم است خطبہ عید غدیر را

ناجی نے بھی غم غدیر کو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے، البتہ صحیح لفظ غدیر غم ہے غم غدیر غلط العوام ہے، ساقی اور غم وغیرہ کی مناسبت سے ناجی نے بھی اسکو استعمال کر دیا اس قسم کی بعض اور بھی خفیف فرد گزشتین ہیں لیکن اس سے کتاب کی اہمیت میں فرق نہیں آتا، اور یہ کتاب اردو زبان کی تحقیق کا ذوق رکھنے والوں کے مطالعہ کے لائق ہے، انشاء اللہ کسی آیندہ موقع پر اس پر تفصیلی نکتہ ڈالی جائے گی،

بیسویں صدی کا ادب مرتبہ جناب ملک حامد حسن صاحب صدر آفتاب مجلس

تقیطع اوسط ضخامت ۱۵۵ صفحے، کاغذ، کتابت، طباعت، بہتر، قیمت، -۱۰۰ عار پتہ

آفتاب مجلس مسلم یونیورسٹی، علیگڑھ

ادھر نپور، بیس برس کے عرصہ میں "ترقی پسند ادب" کے نام سے جو لٹریچر پیدا ہو رہا ہے، اس کی موافقت اور مخالفت میں بہت کچھ لکھا جا چکا اور اس میں غنائی قدیم ادب کے نقائص کا بھی جائزہ لے لیا گیا جو لائق مرتبہ اس سلسلہ کو موافق و مخالف دونوں نقطہ نظر کے دس تنقیدی مضامین اس مجموعہ میں سلیقہ سے جمع کر دیئے ہیں، ترقی پسند ادب پر و فیسر رشید احمد صاحب صدیقی "ادب و زندگی" چودھری محمد ابوالحسن صاحب صدیقی ایڈوکیٹ برائون، ایک ادبی ڈائری کے چند اوراق از جناب اختر انصاری "ترقی پسند ادب کا ایک معترض" جناب عبدالقادر صاحب ایم اے مختار اردو افسانوی ادب" چودھری محمد ابوالفضل صاحب صدیقی "اردو غزل پر ایک نظر" شیخ عبداللطیف صاحب صدیقی "عالی سے اقبال تک" ملک حامد حسن صاحب "ادب برائے ادب" جناب اختر پور صاحب اردو افسانے کا ارتقاء، نسیم احمد صاحب ایم اے ان مضامین کے مطالعہ سے نئے ادبی رجحانات اس کے پیدا کردہ ادب اس کے محاسن و معائب اور اس کے موافق و مخالف دلائل اور پرانے ادب کے نقائص وغیرہ بیسیویں صدی کی پیدائشہ ادب اور اس کی رفتار کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے، کتاب کے شروحات میں پروفیسر حکیم صاحب کے قلم سے مختصر لیکن متین و سنجیدہ دیباچہ اور لائق مرتب کے قلم سے نئے ادب پر معتدل و متوازن تبصرہ ہے، پروفیسر رشید احمد صاحب کا مضمون کافی شہرت و مقبولیت حاصل کر چکا ہے،

اور اس لائق ہے کہ ترقی پسند نوجوان اسے اپنا ادبی رہنما بنائیں،

المختصر مترجمہ جناب احمد اللہ صاحب منشی فیاض دمودامی عالم تقیطع بڑی ضخامت ۳۰۰ صفحے،

کاغذ، کتابت و طباعت بہتر قیمت مرقوم نہیں، پتہ: مصنف سو باجی گورہ حیدر آباد دہلی

یہ رسالہ امام ابو شجاع تقی الدین شافعی المتوفی ۳۸۵ھ کے ایک فقہی رسالہ غایۃ الاختصار کا اردو ترجمہ ہے، مترجم نے شیخ ابوالہیثم بھڑکی کی شرح اور محمد بن قاسم غزالی کے حاشیہ سے جا بجا مفید اضافے اور الفاظ کی تشریحات بھی کر دی ہیں، یہ رسالہ اختصار کے باوجود فقہی مسائل کا جامع ہے، اور روزانہ نماز حج زکوٰۃ، زچہ، قربانی، وقف، ہبہ، شفعہ، وراثت، وصیت، نکاح و طلاق کے تمام ضروری مسائل آگئے ہیں، شوافع کے لئے یہ رسالہ خاص طور پر مفید اور کارآمد ہے، اور دوسرے مذاہب کے اشتیاق بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں،

کمپنی کی حکومت جناب باری صاحب تقیطع چھوٹی ضخامت ۱۰۰، کاغذ کتابت و طباعت

بہتر قیمت للہ رپتہ مکتبہ اردو دلاہور

یہ کتاب لائق مصنف کی پرانی تصنیف ہے، اس کا یہ تیسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے، ہر ایڈیشن اپنے قبل سے زیادہ جامع و مکمل ہے، چنانچہ اس ایڈیشن میں بھی بہت سے نئے اضافے ہیں، اس کتاب میں مغلون کے رد و اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے زمانہ سے لے کر ان کے خاتمہ تک ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں جو متاثر گزری، اس کی مفصل سرگزشت بیان کی گئی ہے، اس کے پہلے ایڈیشنوں پر معارف میں مفصل ریویو ہو چکا ہے، اس لئے دوبارہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں، کتاب بہت جامع، مستند اور ہر پڑھے لکھے ہندوستانی کے مطالعہ کے لائق ہے

۱۹۴۱ء کی مردم شماری از جناب چودھری رحم علی صاحب ہاشمی تقیطع چھوٹی ضخامت

پراپک جامع تبصرہ ۱۱۲ صفحے کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد ۱۰۰ جلد ۲

پتہ انجمن ترقی اردو دہلی

اس کتاب میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ۱۹۴۱ء کی مردم شماری کے اعداد و شمار کی روشنی میں آبادی کی مختلف قسموں اور ان کے مختلف پہلوؤں مثلاً شہر و دیہات، ہندوستان کی قوموں، عورتوں کی حالت، صحت، تعلیم، زبان وغیرہ کی تفصیلات اور ان کے مختلف تناسبوں پر نہایت مفید اور دلچسپ تبصرہ کیا گیا ہے، ان میں سے ہر موضوع و بحث، بہت سے ذیلی موضوعوں پر مشتمل ہے، اور اس سے ہندوستان کی آبادی کے

مختلف پہلوؤں اور حیثیتوں کے متعلق نہایت کارآمد معلومات حاصل ہوتے ہیں، انگریزی میں تو اس تکم کتابوں کی کی نہیں لیکن اردو میں کیا نہیں، اور ان کی بعض اوقات بڑی ضرورت پڑتی ہے،

خدا اور کائنات انجناب ماہر القادری تقیہ چھوٹی ضخامت ۵۴ صفحے کا غذا کتابت و طباعت

بہتر قیمت ہر سہ ادارہ اشاعت اردو حیدر آباد دکن،

لائی ٹولٹ نے اس کتاب میں فطری اور وجدانی دلائل اور مغرب کے حکماء فلاسفہ کے اقوال سے خدا کے وجود کو ثابت کیا ہے اور دلائل انداز میں دکھایا ہے کہ کائنات کا کمال تخلیق اور حسن تخلیق اور اس کا عظیم الشان نظام نزدیک صانع حقیقی کے وجود کا شاہد ہے، اور کسی شے کی کثرت اور حقیقت، سے لائی کے بارہ بن قدیم فلاسفہ و حکماء کے اعتراضات نقل کر کے خدا کی ضرورت اور اس کے وجود کے ثبوت میں بہرہ منور فی فلاسفہ کے اقوال ان کے اعتراضات پیش کئے ہیں، انداز تحریر مؤثر و دلنشین اور کتاب عام لوگوں کے لئے مرید ہے۔

بچوں کی نفسیات انجناب شیر محمد اختر صاحب تقیہ چھوٹی ضخامت ۱۰۱ صفحے، غذا کتابت

طباعت بہتر قیمت مجلہ علم پورہ سکسٹھین پتہ ادارہ اشاعت اردو حیدر آباد دکن،

جدید نفسیات نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بہت سے پرانے اصول و نظریے بدل دیئے ہیں ایک زمانہ میں بچہ راستہ و گمراہی سے بہرہ جاتا تھا لیکن جدید نفسیات کی روش سے تعلیم و تربیت کے لئے جو بلکہ تہذیب و تمدن بھی مضرب ہے، اور اس سے بچوں کے عادات و خصلت بننے کے بجائے اور بگاڑ جاتے ہیں اسلئے اس کے بجائے مناسب اقدام و تدبیر کو اہمیت دی گئی ہے چنانچہ اس کتاب میں بچوں کی نفسیات کی روشنی میں تعلیم و تربیت کے ان جدید اصولوں کو پیش کیا گیا ہے معلوم کے لئے اس کتاب کا مطالعہ مفید ہوگا،

خوشنوی زلزلے انجناب نعیم صدیقی تقیہ چھوٹی ضخامت ۹۲ صفحے کا غذا کتابت و طباعت قیمت

معلوم نہیں، پتہ دار الاشاعت نشاۃ ثانیہ مکان نمبر ۱۰۴، پٹی جدید حیدر آباد دکن و مکتبہ

کاروان ادب دارالاسلام نزد چٹان کوٹ پنجاب،

جدید ترقی پسند فنانوں میں بڑی بے اعتدالی پائی جاتی ہے، انجناب نعیم صدیقی نے جو روشناس صاحب قلم مذکور بالا فنانوں میں ایک درمیانی اعتدال کی راہ پیدا کی ہے جس میں مذہب و اخلاق کی حرمت کے ساتھ جدید تقاضوں کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے اور بے قید و نقاب خیالات اور دور جدید کے بعض مسائل پر بڑے لطیف انداز میں تنقید کی گئی ہے اس مجموعہ تیرہ نصاب میں اور سب غیر مختصراً پرچہ کے لائی میں ان میں قدامت کی سنجیدگی و قدامت کا حسن و ترقی پذیری بھی آم

جلد ۵۶ ماہ وقوعہ ۱۳۶۴ مطابق اکتوبر ۱۹۴۵ء عدد دوم

مضامین

۱. شذرات

۱۹۶-۱۹۷ شاہ معین الدین احمد ندوی

۱۹۷-۲۱۶ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جناب سید صباح الدین عبدالرحمن (علیگ)

رفیق دارالمصنفین،

۲۱۶-۲۳۰ جناب شوکت صاحب سبزواری ام

ریسرچ اسکالر،

۲۳۱-۲۴۶ ہندوستان میں علوم حدیث کی تالیفات، جناب مولوی ابوبکری امام خان صاحب

نوشہ روی،

۲۴۶-۲۵۲ ۱. سادات و علویین، ۲. سر

۲۵۲ ۱. رب المشرقیین و رب المغربین، ۲. سر

۲۵۲ ۱. جمال ہم نشین، ۲. جناب روشن صدیقی،

۲۵۲ ۱. بابتیں کرو، ۲. جناب شفیع منصور ام

۲۵۲ ۱. غزل، ۲. جناب شفیق صدیقی جو پندوری

۲۵۵-۲۶۰ ۱. یورپین اور انڈیورپین شعرا سے اردو، ۲. جناب رشید احمد صاحب صدیقی صدر شعبہ

اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

۲۶۱-۲۶۴ ۱. مطبوعات جدیدہ، ۲. م